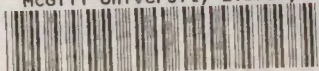

McGill University Library

3 103 064 611 F

THE PEOPLE OF THE MOSQUE

اہل مسجد

مُصَنَّفٌ

حب
پادری بیون جونز صا

C1

.J77P

INSTITUTE .U

OF

ISLAMIC

STUDIES

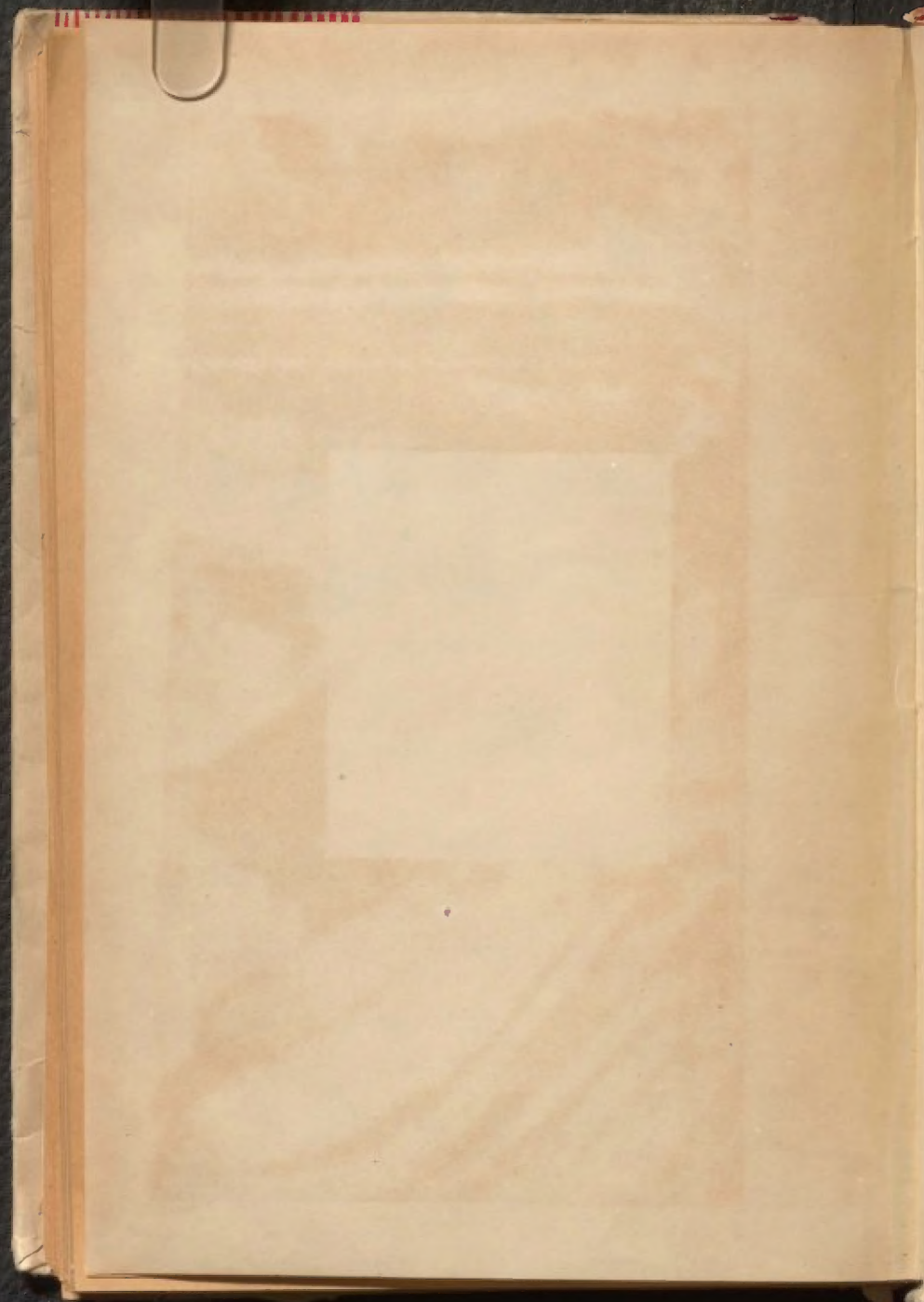
23465

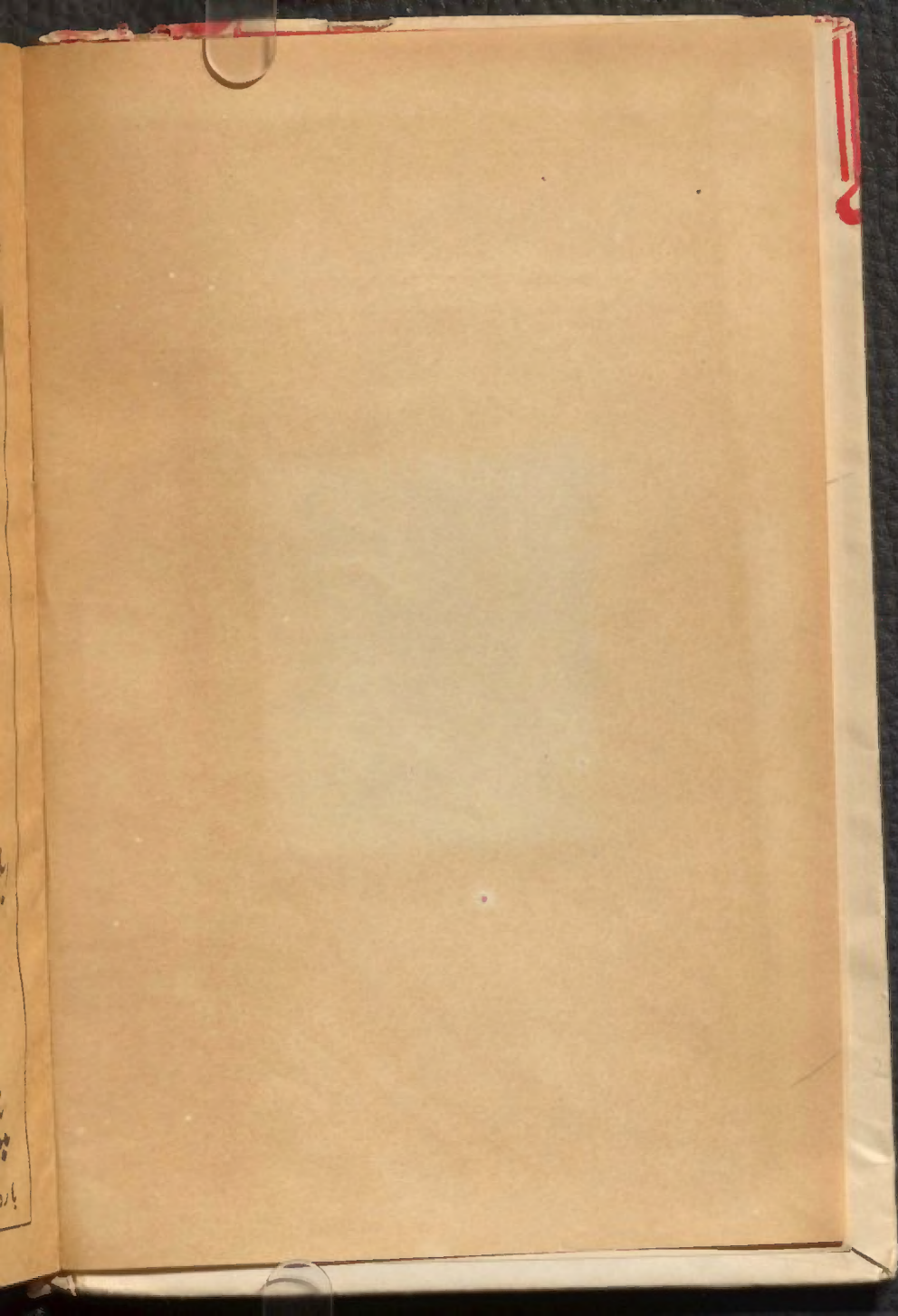
★

McGILL

UNIVERSITY

Ch. 66

اہلِ مَسْجِد

یَعْنِی

اسلام کے آغاز و ارکان۔ اسکی ہندوستانی تواریخ
تحریکات و اصلاحات کا مختصر بیان

مُصَنَّف

اہل۔ بیون جونز۔ بی۔ اے (ویلز) بی۔ ڈی (لندن)

مُتَرَجِّم

جے۔ عبد السبحان۔ بی۔ اے۔ بی۔ ڈی

پنجاب ریجنس ٹیک سوسائٹی۔ انارکلی لاہور

تعداد ۱۰۰۰

۱۹۵۲ء

بار دوم

ب

پنی - آر - بی - ایس پریس لاہور میں

باہتمام

پادری - آر - گرین (پرنٹر و پبلشر)

سیکرٹری

پنجاب ریجسٹرڈ ٹیک سوسائٹی - انارکلی لاہور

چھپ کر شائع ہوئی -

دیباچہ

یہ کتاب اسلام کا ابتدائی مطالعہ ہے جیسا کہ خود اس کے نام سے ظاہر ہے اور پاکستان کی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تالیف کی گئی ہے۔ نیشنل کرسچین کونسل کی خاص کمیٹی کی درخواست پر اس کتاب کی تیاری کا کام شروع کیا گیا تھا۔

چند برسوں سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی زبانوں میں جدید معلومات کے مطابق دیہی پادریوں، پاسپاتوں، مبشرین اور استادوں وغیرہ کے مطالعہ کے لئے اس طرز کی کوئی کتاب تیار کی جائے جو کتابیں اس مضمون پر دستیاب ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ایسی کتابیں ہیں جو قریب قریب لکھی گئی ہیں۔ اور موجودہ زمانہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ناکافی ہیں۔

علاوہ ازیں ہندو پاکستانی مسلمانوں کے نقطہ نگاہ میں تبدیلی ہونے کے سبب اس قسم کی کتاب کی اور بھی اشد ضرورت ہے۔ اور اگرچہ یہ صحیح ہے کہ راسخ الاعتقاد مسلمانوں کا شمار اب بھی زیادہ ہے اور اسلام کے متعلق ان کا دعویٰ وہی ہے جو قریم سے چلا آ رہا ہے اور مسیحیت کی نسبت بھی ان کے خیالات جیسے تب تھے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے تعلیمیافتہ حلقہ میں ایسے لوگ نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں جن کے مذہبی خیالات پلٹا کھا رہے ہیں۔ اور اب

وہ نہ صرف مسیحی مبلغین بلکہ پرانی وضع اور کٹر خیالات کے ملاؤں پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب سے ظاہر ہو گا۔

مسلمانوں کا یہ تعلیمیافتہ طبقہ ارادیت کے ساتھ جو مسلمانوں میں نہایت مقبول عام ہیں بڑی لاپرواہی کا سلوک کر رہا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر عقلی اصول کی بنا پر کر رہا ہے۔ راسخ الاعتقاد مسلمان اگرچہ قرآن وحدیث کے ساتھ ان تعلیمیافتہ مسلمانوں کے بیباکانہ سلوک پر اپنی برائیختگی کا اظہار کر رہے ہیں تاہم جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مسیحیت کی منادی کی مخالفت میں ان کے دلائل کا استعمال کرنے سے نہیں جھکتے۔

قرآن کے اقتباس پیش کرنے میں ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ترجمہ عام فہم ہونے کے علاوہ مسلمانوں میں مستند بھی ہے۔ کتاب کا یہ ترجمہ میرے دوست اور ہم خدمت پادری جے۔ اے۔ سجان کا ہے جنہوں نے احتیاط اور خلوص دلی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔

ہم دونوں نے بہتر سے گھنٹے اس کام کے پورا کرنے میں ایک ساتھ صرف کئے ہیں اور ہمارے ہم خدمت مسیحی بہترین دکابندے جن کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے ہیں اور ہم اب اس امید اور دُعا کے ساتھ اسے شائع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان خوشخبری کے پھیلانے میں یہ ہندوستانی اور پاکستانی مسیحیوں کے لئے واقعی مفید ثابت ہو۔

ایل۔ بیون جونز

فہرست مضامین

صفحہ	
	پہلا باب - اسلام کا آغاز اور اُس کا پھیلاؤ -
۱	پہلی فصل - ملک عرب اور وہاں کے لوگ -
۱۲	دوسری فصل - محمد صاحب -
۴۰	تیسری فصل - پہلے چار خلفاء -
۵۳	چوتھی فصل - زمانہ بعد میں اسلام کا پھیلاؤ -
	دوسرا باب - اُصولِ اسلام -
۶۶	پہلی فصل - قرآن -
۷۵	دوسری فصل - حدیث یا سنت -
۹۴	تیسری فصل - شریعت کے دیگر مآخذ -
	تیسرا باب - عقائد و اعمال -
۱۰۸	پہلی فصل - عقائد -
۱۴۲	دوسری فصل - مذہبی فرائض -
۱۵۴	تیسری فصل - اسلامی تیوہار -
۱۶۴	چوتھی فصل - اسلام کے فرقے -
۱۸۲	پانچویں فصل - تصوف -

۱۹۵ چھٹی فصل - الطریقت اور پیران طریقت کے سلسلے

چوتھا باب - دُنیا ئے جدید میں اسلام کی حالت

۲۱۵ پہلی فصل - مشرقِ ادنیٰ میں اسلام -

دوسری فصل - دسویں صدی سے ہندوستان میں اسلام
۲۲۵ { سلطنتِ دہلی -

تیسری فصل - دسویں صدی سے ہندوستان میں اسلام
۲۲۹ { سلطنتِ مغلیہ -

چوتھی فصل - ہندوستان کی اصلاحی تحریکات
۲۷۱

پانچویں فصل - اسلام کی نئی حمایت
۲۹۱

پانچواں باب - مسیحیت اور اسلام

پہلی فصل - ہندوستان میں مسیحیت اور اسلام کا بیان
۳۰۷ { سولہویں صدی مسیحی سے -

دوسری فصل - اسلام کی طاقت کے ذرائع
۳۲۱

تیسری فصل - اسلام کا غیر مکتفی ہونا
۳۳۲

چوتھی فصل - اسلامی تعصب کی روشنی میں مسیحی تعلیمات
۳۴۴

پانچویں فصل - نبیِ مجادلہ -

چھٹی فصل - ہمارے طریق تبلیغ پر ایک تحقیقی نظر
۳۹۵

ساتویں فصل - ہمارا سب سے بڑا کام -

آٹھویں فصل - ہندوستان کی کلیسیا اور اسلام کے نو مبعی
۴۱۶

پہلا باب

اسلام کا آغاز اور اُس کا پھیلاؤ

پہلی فصل

ملک عرب اور وہاں کے لوگ

اسلام کے مطالعہ کے شروع میں ملک عرب اور وہاں کے لوگوں کے بیان کا عام دستور رہا ہے۔ اس دستور العمل کی معقول وجہ ہے۔ یہ ملک اسلام کا گہوارہ ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام کی جائے پیدائش اور مدفن واقع ہیں۔ یہاں وہ مرکزی سجدہ گاہ ہے۔ جس کی پاسبانی بڑی غیرت کے ساتھ کی جاتی ہے تمام دنیا کے مسلمان اس رُخ ہو کر اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اور وہاں اکثر ہر سال حج کو جاتے ہیں۔

(۱) قدیم روایتیں

ان کے علاوہ راسخ الاعتقاد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مکہ کے اس مقدس کو جسے کعبہ اور بیت اللہ یا خدا کا گھر کہتے ہیں ان کے پیغمبر کی آمد

کے بہت عرصہ پیشتر سے اسے خاص عظمت حاصل ہے چنانچہ اس خیال خام میں بڑی دلچسپی لی جاتی ہے اور مدرسوں میں اب تک لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آدم نے اس مقدس کی بنیاد رکھی اور وہ سیاہ پتھر جو حجر اسود کہلاتا ہے اور جسے وہ بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے اسے وہاں نصب کیا اور حج کے رسوم جبرئیل نے آدم کو سکھائے۔ جن میں کعبہ کے گرد چکر لگانا بھی شامل تھا اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم اسی سرزمین میں ہاجرہ اور اسماعیل کو لائے تھے اور چاہہ دزمزم کے پانی سے جو کعبہ کے بالکل قریب ہے اسماعیل کی پیاس بجھائی گئی تھی اور جب نوح کے طوفان سے کعبہ کو نقصان پہنچا تو اس کی مرمت کا کام خدا نے ابراہیم اور اس کے بیٹے کے سپرد کیا تھا۔ دیکھو قرآن سورہ بقرہ ۱۱۹ آیت سے ۱۲۲ آیت۔ سورہ حج آیت ۲۷)۔

(۲) عرب کی جغرافیائی حالت

سرزمین عرب ایک علیحدہ اور بزرگ ملک ہے۔ اس کے حدود اربعہ سے ظاہر ہے کہ عربوں نے اس جزیرہ نما کو جو ان کا وطن ہے جزیرۃ العرب کے نام سے صحیح طور پر پکارا ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان ہیں۔ جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہیں اور اس کے شمال میں وہ بڑا ریگستان ہے جو مثل سمندر کے خارجی حملہ آوروں کے لئے بڑی روک ثابت ہوا ہے۔ اس ملک کا سب سے کم دلکش حصہ وہ ہے۔ جو سب سے پہلے نظر آتا ہے یعنی ساحل۔ ساحل کے پرے ملک کے چاروں طرف مثل ایک قسم کے پَر کے حلقہ کئے ہوئے چھوٹی چھوٹی بنجر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے تاہم

عرب میں خلاف توقع درخیزی اور آب و ہوا کے حیرت انگیز مناظر موجود ہیں۔ سارے رقبہ کا دو تہائی (۲/۳) حصہ جس کی سب سے بڑی لمبائی ایک ہزار میل اور اوسط چوڑائی چھ سو میل ہے۔ مزرعہ زمین ہے یا قابلِ زراعت ہے باقی ملک خصوصاً جنوبی حصہ ریگستان ہے جو زراعت کے بالکل ناقابلِ ہے۔ اس ملک کی عام ساخت یوں واقع ہوئی ہے کہ اس کے وسط میں زمین مرتفع ہے جس کی اوسط بلندی تین ہزار فٹ ہے اور جس کے چاروں طرف ریگستان کا ایک حلقہ ہے جو جنوب مغرب و مشرق میں ریتلا ہے اور شمال میں اس کی زمین پتھر کی ہے۔ اس ریتلے حلقے اور سمندر کے بیچ میں مذکور بالا بنجر پہاڑیاں ہیں۔ لیکن یمن اور عمان میں ان کی چوٹیوں کی بلندی آٹھ ہزار اور دس ہزار فٹ تک پہنچتی ہے اور یہاں ان کی آب و ہوا زیادہ بہتر اور زمین زیادہ درخیز ہو جاتی ہے۔

عرب میں کوئی ندی نہیں ہے اور نہ اس کے پہاڑی پتھر نے ساحل تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس کی وادیاں جو برسات کے پانی کی تالیاں ہیں وہ بھی سال کے نو جیسے خشک پڑی رہتی ہیں۔ عموماً مہم سخت ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی پڑتی ہے اور بعض اوقات جاڑے میں کڑا کے کی سردی۔ علاوہ ان کے کوہِ آتش فشاں کے سیاہ اور بنجر قطعات جنہیں حرہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک وسیع حصہ پر خصوصاً شمال مشرق میں پھیلے ہیں۔ ان سے ملک کی ہیئت نہایت ید نما معلوم ہوتی ہے۔

یہ سرزمین قریب انہی لاکھ لوگوں کا وطن ہے۔ جن کی جسمانی صورتوں اور عام خصلتوں سے وہاں کی آب و ہوا کی سختی کے آثار نمایاں ہیں۔
فی الحال ملک عرب کے صرف اس ہی حصہ سے ہیں سروکار ہے کہ

جس کا تعلق اسلام کے ظہور سے ہے اور جسے صحیح طور پر اسلام کا گوارہ کہہ سکتے ہیں یعنی صوئہ حجاز۔ اس صویر میں مکہ اور مدینہ کا علاقہ مشاغل ہے جنہیں حرمین کہتے ہیں یعنی دو مقدس مقامات کہ جن میں سے ایک پیغمبر عرب کی جائے پیدائش اور دوسرا ان کا مدفن ہے۔ کافروں یعنی غیر مسلموں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی حدود کے اندر داخل ہو کر وہاں کی زمین ناپاک کریں (سورۃ التوبہ آیت ۱۷) تاہم اکثر اولوالعزم اور صاحب ہمت سیاح اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر وہاں کی مقدس عبادت گاہوں کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ذریعہ وہاں کے حالات کا جو کچھ پتہ لگا ہے اُس پر انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے۔

(۳) اہل عرب

ملک عرب کی آبادی دو قسم کے لوگوں پر منقسم ہے ایک قسم کے لوگ بدو کہلاتے ہیں یہ خانہ بدوش چرواہے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو گاؤں یا قصبوں میں بسے ہیں آبادی کے لحاظ سے بدوؤں کا شمار ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ انہوں نے عربی عادات کا اصل نمونہ اب تک قائم رکھا ہے۔ لیکن گاؤں اور قصبوں میں رہنے والے خارجی اثرات اور غیر عربوں سے خلط ملط کے باعث بہت بدل گئے ہیں۔ تاہم دراصل یہ ایک ہی قوم ہیں۔ ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی قسم کے عادات اور ایک ہی مذہب کے پیرو ہیں۔

مسلم مورخین اسلام کے جلال کو بڑھا کر ظاہر کرنے کی آرزو میں اسلام سے قبل کے حالات عرب زیادہ خراب بتاتے ہیں۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے

کہ اسلام سے پیشتر کے عرب بڑے گنوار جاہل اور توہمات پرست تھے اور اس لئے اُس زمانہ کو "ایام جاہلیت" کہتے ہیں۔ لیکن کیا اصل عرب کی زندگی و عادات سے اُن کے اس خیال کی تردید نہیں ہوتی۔ بجائے اس کے کہ یہ جوشی اقوام جیسے معلوم پڑیں ان کے انداز سے استقلال اور چہرے سے جو اندری ظہور ہے۔ یہ ایسے لوگ معلوم پڑتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوت و دانش کو ترقی دی ہے کیونکہ ان صفوں کی ہر ایسے شخص کو ضرورت ہے کہ جسے سخت موسموں اور ریگستان کی تنگیوں میں زندگی اور موت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرب ہمیشہ سے ایسی ہی قوم رہی چلی آئی ہے۔

عربی زبان کی خوبیاں اور عربوں کا شعر و آفاق شوق شاعری زمانہ اسلام سے پیشتر ان کے اوصاف رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ اس اُن پڑھ قوم کے لوگوں میں یہاں تک کہ عورتوں میں بھی شاعری کا شوق تھا اور اب بھی ہے اور اس فن کے حاصل کرنے میں بڑے سرگرم رہتے ہیں۔ ہجرت سے قبل کی چند نظمیں اب تک محفوظ ہیں۔ علاوہ ازیں عربی زبان خود ایک اعلیٰ زبان ہے اور یہ ایسی زبان نہیں ہے کہ پست اقوام میں پائی جائے۔

(۴) بدوؤں کی خصلت

عربوں کی زندگی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کی زندگی میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ ریگستانی زندگی اگر ایک طرف چند قابل تحسین عادات جیسے قبیلہ کی وفاداری کو ترقی دیتی ہے تو دوسری طرف ناقابل پسند خاصیتوں کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ بدو حقیقت میں خود پرست واقع ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ریگستان افرادی حیثیت سے زندگی بسر کرنے پر اسے مجبور

کرتا ہے چھوٹے نالے اور حقوڑی ہریالی پر وہ اپنے ہمسایہ سے جھگڑتا اور لڑ پڑتا ہے کیونکہ ان کے بغیر اپنی زندگی بسر کرنا اور مویشی پالنا اس کے لئے ناممکن ہے۔ غریب کلا سماجی نمونے پر اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہے وہ ہمیشہ لوٹ کی تاک میں رہتا ہے اور ایسے مسافر کو جو دوستانہ قبیلہ کے کسی راہبر کی حفاظت میں نہ ہو وہ بلا پس و پیش لوٹ لیتا ہے۔

لہذا چاراک اور عیاری میں وہ ماہر ہے اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ کر دینے کی تاک میں رہتا ہے۔ ایسی لڑائیوں میں جان بوجھ کر بھاگ جانا بُر ذلتی نہیں خیال کی جاتی ہے۔

تاہم وہ همان نوازی کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے جس سال اُسے اچھی فصل ملتی ہے وہ ایک فیاض همان نواز کے سے کام کرتا ہے لیکن اُس کی یہ فیاضی کسی رحمہ دل یا مہردی کے خیال سے نہیں ہوتی بلکہ خود نمائی کی غرض سے۔ اس قسم کی سخت اور خطرہ کی زندگی نے اس میں حیرت انگیز قوت برداشت پیدا کر دی ہے جو فی الحقیقت صبر کرنا نہیں ہے بلکہ ایسی قوت کہ جس کے وسیلہ وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اگرچہ فطرت اس پر سختی ہی کیوں نہ کرے اور اس کا پڑوسی ممکن ہے کہ چور ہی کیوں نہ ہو وہ مستقل رہتا ہے۔

لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ یا سانی کسی حکومت کا تابع نہیں ہوتا قبیلہ کاشیچ یا سرور آزادانہ انتخاب کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے اور اُس کا اثر و اقتدار اُس وقت تک رہتا ہے جب تک سب کے ساتھ اُس کا برابر برابری کا ہے لیکن چوٹی شیخ کے تسلط میں کمی واقع ہوتی ہے تو بدوی دبی ہوئی باغیانہ رُوح فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔

(۵) مکہ اور وہاں کے لوگ

برعکس بدوؤں کے اہلبیان شہر خارجی اثرات کے ہمیشہ زیر اثر رہے

ہیں۔ اس لئے ان کی خصلت و عادات سمجھنے کو چاہئے کہ محمد صاحب کے زمانہ میں جیسے کچھ ان کے حالات تھے اُن کے مطابق ان کا مطالعہ کریں۔

اُس زمانہ میں حجاز کا مذہبی اور تجارتی مرکز مکہ تھا اور اس لئے وہاں کے لوگوں اور ان کے تجارتی مشغلوں کا مختصر بیان ان کی زندگی کا ایک نمونہ سمجھنا چاہئے۔ مکہ جغرافیائی حیثیت سے یعنی تجارتی شہروں اور ہندوستان کی راہ کے نہایت قریب ہونے کے سبب مالدار شہر تھا۔ سب سے با اثر قبیلہ مکہ میں قریش کا تھا۔ جس نے تاجروں کی انجمن قائم کر کے نہ صرف تجارت کو ہی اس کے ذریعہ ملک میں ترقی دی تھی بلکہ آئین و انتظام بھی برقرار رکھا تھا۔

یہ انجمن قبیلوں کے سرداروں کی جماعت تھی۔ جس میں بڑے مالدار اور یا اقتدار خاندانوں کے لوگ شامل تھے۔ محمد صاحب کے زمانہ میں ابوسفیان اپنی دولت کی کثرت اور حب الوطنی کے سبب سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ تاہم انجمن کے ہر شریک کو کسی مسودہ قانون کے نفاذ کو روک دینے کا حق و اختیار حاصل تھا۔ اور یوں وہ کسی با اثر شریک مثلاً ابوسفیان کی تجویز کو جو اُن کے خیال میں رفاه عام کے خلاف ہو متحد ہو کر روک سکتے تھے۔

الابیان مکہ ہر ایسی چیز سے کہ جو اُن کی شہری تجارت کو خطرہ میں ڈال دے خائف تھے اس سبب سے سالانہ حج کی رسم عرب کے تمام لوگوں کے لئے بلا کسی مزاحمت کے قائم رکھنا اور جن مہینوں میں جنگ حرام سمجھی جاتی تھی اُن کا پورا احترام کرنا ضروری تھا۔ ان باتوں میں اگر کوئی قصور کرتا تو پہلے وہ تنبیہ کیا جاتا اور پھر اُسے دھمکی دی جاتی۔ اور اس پر بھی اگر وہ نہ مانتا تو قانونی پناہ سے خارج سمجھا جاتا اور خود اپنے قبیلہ کی حمایت سے بھی محروم کر دیا جاتا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ محمد صاحب کے زمانہ میں یہ پہلی یگانگت مکہ کے لوگوں

کی خاص صفت تھی ۛ

غرض کہ مکہ کے لوگ پورے شوق کے ساتھ تجارت اور دولت کی افراٹش میں منہمک تھے۔ اس مقصد کے سبب اونٹ اور قافلے اُن کے خیالات اور منصوبوں میں سب سے مقدم تھے بعض اوقات شہر کے قریب قریب تمام لوگ مرد و عورت اپنا اپنا روپیہ کسی قافلہ میں لگاتے تھے جو تجارتی اشیاء لے کر شہر سے روانہ ہوتا اور یوں ہر ایک کو ایسے قافلہ سے مالی سرور کار ہوتا اور اس قافلہ کے ٹوٹنے پر ہر ایک اپنا اپنا منافع حاصل کرتا اور اس طریقہ سے بہتیرے واقعی دولت مند بن جاتے تھے ۛ

یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جہاں مکہ بسا ہوا ہے وہ مقام صحت کے لئے نہایت مضر ہے۔ یہ شہر وڈھلوان اور بچہ پاڑوں کے درمیان ایک کھوکھلی وادی میں واقع ہے۔ جس میں جاڑے کے طوفان کا پانی بہ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس طوفان سے جاڑا کو بڑا نقصان پہنچتا ہے اور خود کعبہ کئی مرتبہ اس سے منہدم ہو چکا ہے۔ برسات میں یہ جگہ دلدل بن جاتی ہے اور گرمیوں میں بھٹی۔ اور جب گرمیوں کے دنوں میں کہیں پانی نہیں ملتا تو یہاں کے باشندے زہرم کا پانی جو قدر سے بدمزہ ہوتا ہے استعمال میں لاتے ہیں ۛ

(۶) کعبہ اور وہاں کا مذہب

عرب کی مرکزی عبادت گاہ کعبہ کا ذکر کئی بار آچکا ہے۔ کعبہ کیا ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ کعب سے نکلا ہے۔ اس کی پیدائش لمبائی میں ۱۳ فٹ اور عرض میں ۳۳ فٹ ہے اور اونچائی اس کی ۱۱ فٹ کے قریب ہے کعبہ میں خاص چیز جس کی تعظیم کرتے ہیں حجر اسود یا سیاہ پتھر ہے جو زمین سے ۵ فٹ

بندی پر اس کے جنوب مشرقی کونے میں جڑا ہوا ہے۔ مکہ کا یہ سب سے پرانا خزانہ
 ہے۔ غالباً یہ شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا ہے اور چونکہ یہ آسمان سے گرا تھا اس لئے
 قدیم زمانہ سے لوگ اس سے ڈرتے اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ خاص پتھر
 ان بہترے پتھروں میں سے اکیلا رہ گیا ہے۔ جن کو اہل عرب اسلام سے پیشتر
 مقدس سمجھتے تھے۔ یہ پتھر عجیب شکلوں کے تھے۔ بعض ان میں سے انسان کی
 شکل کے بلے تھے۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھوں کی تراشی ہوئی یہ موتیں نہیں تھیں بلکہ
 ہوا اور بارش کے اثر سے مختلف شکلوں میں یہ ڈھل جاتے تھے اور انہیں کو دیتا
 اور دیوئی سمجھ کر وہ پوجتے تھے بعض پتھر جہاں ہوتے وہیں انکی پوجا کی جاتی تھی
 اور بعض کے گرد پتھروں کا ایک گول احاطہ بنا دیتے تھے اور بعض کو کسی مندر
 میں جڑ دیتے تھے جیسے حجر اسود۔ کسی زمانہ میں تین سو سے زیادہ ایسے پتھر کعبہ
 میں تھے۔ اس قسم کے مندر کے قریب عموماً ایک کنواں پوجا کرنے والوں کی رسمی
 طہارت کے لئے ہوا کرتا تھا اور بعض اوقات ایک مقدس درخت بھی مندر
 کے پاس ہوتا تھا تاکہ جس پر لوگ اپنی منیتیں یا بندیں چڑھایا کرتے تھے۔ مندر کا
 پورا احاطہ حرم کہلاتا تھا اور یہ حصہ نہایت مقدس سمجھا جاتا تھا اور کل جاندار انسان
 ہوں یا حیوان سب اس میں پناہ لے سکتے تھے۔ وہاں کے درخت تک واجب الاحترام
 سمجھے جاتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی ایک ٹہنی بھی توڑ لے۔ زیادہ تر
 تمام سال یہ مقامات ویران پڑے رہتے تھے لیکن خاص موقعوں پر قبیلے ان مندر
 میں اکٹھے ہو کر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ یہ قربانیاں خاص طور پر اونٹوں کی ہوا کرتی تھیں
 جنہیں ہر قبیلہ اپنے خاص دیوتا یا دیوی کے نام پر چڑھاتا تھا۔ ان قربانیوں کے
 وقت جتنے وہاں حاضر ہوتے چند خاص طہارت کے رسوم پورے کرتے تھے۔ اور
 پوجا کرنے والے جانور کی قربانی کا خون ان مقدس پتھروں پر اوٹھیلے اور اپنے سروں

کو منہ پر قربانی کا گوشت کھاتے تھے ۔

بعض اوقات مثلاً قحط کے ایام میں جلوس بنا کر ان پتھروں کو نکالتے اور حج کے موسم میں جلوس کے ساتھ ان کو مندر میں لے جاتے اور وہاں پہنچ کر مندر کے گرد سات مرتبہ گھومتے تھے۔ ان مندروں میں لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے بھی آیا کرتے تھے۔ اور کاہن یا غیب داں خبر بتانے والے ہوا کرتے تھے ۔
مندروں میں پرستش کرانے کے لئے بجاویں کی کوئی مخصوص جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے محافظ یا کاہن ضروری فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ کہانت کے کام کیلئے اکثر عورتیں ہوا کرتی تھیں جنہیں کاہنہ کہتے تھے اور جو غیب میں سمجھی جاتی تھیں ۔
عرب قسمت کے قائل تھے آئندہ زندگی یا بقاء روح کے متعلق ان کے خیالات نہایت ناقص تھے۔ یہ جثات کو مانتے اور ان سے ڈرتے تھے۔ یہ خلقت ان کے خیال کے مطابق عالم ارواح کی قسم سے تھی کہ جن میں انسانی فطرت بھی موجود تھی اور بہشت انگیز طریقے پر یہ اپنے آپ کو دکھائی دیکر غائب ہو جاتے تھے۔
لیکن محمد صاحب سے ایک صدی پیشتر ایسے عرب بھی تھے جو اللہ یعنی خدا کو ماننے لگے تھے اور اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور معبودوں سے بڑا ہے۔ قرآن میں اکثر ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ جنہیں حنیف کہا گیا ہے (دیکھو سورہ آل عمران ۶۰ و ۸۹ آیت۔ سورہ یونس ۱۰۵ و ۲۲ آیات) عام طور پر ان سے موحیدین کی ایسی جماعت سمجھی گئی ہے جو نہ یہودی تھی نہ مسیحی ۔

(۱۱) یہودی اور مسیحی

اب اختصار کے ساتھ حجاز کے یہودیوں اور مسیحیوں کا ذکر کرنا رہ گیا ہے ۔
یہودی جن کا شمار شہریوں میں قناعر کے سرسبز باغات اور رستہ کے قریب شہر طائف میں رہتے تھے۔ لیکن ان کی خاص آبادی مدینہ میں

مٹی جہاں کی تجارت انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ مدینہ کے عرب کہ جن کے یہ سوداگر تھے۔ شمار میں اُن سے آخر کار بڑھ گئے اور وہاں کی سرداری کی آرزو کرنے لگے۔

عرب کے مقابلہ میں یہودی ان سے بہتر تھے اور اس میں شک نہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے ربی۔ عبادت خانے اور مدرسے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اُن کے پاس اُن کی پاک کتاب تھی برعکس اس کے عرب اُمّی یا غیر قوم تھے اور اُن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی اس لیے یہودی اُن سے نفرت کرتے تھے۔

یہودیوں کے مقابلہ میں مسیحیوں کی جماعت مختصر اور کمزور جبہ کی تھی۔ اور جبکہ بیکہ منتشر ہونے کے سبب اُن کا اثر بھی کم تھا۔ اُن کی سب سے بالتر جماعت یمن میں تھی۔ اور کچھ عراق اور کچھ ملک شام کی سرحدوں پر بسے تھے ملک شام کے مسیحی راہبوں کے ساتھ محمد صاحب نے دوستانہ ملاقات کی تھی۔ خود مکہ میں ابی سینیا کے مسیحیوں کی ایک جماعت رہتی تھی یہودیوں کی طرح مسیحیوں کا پیشہ بھی تجارت تھا اور اپنا مال لے کر یہ ہنر اور ہنرستان کے بدوی خیموں کا سفر کرتے تھے۔ یہ مسیحی جن میں سے اکثر ظلم کے سبب اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آکر بسے تھے زیادہ تر اپنے مذہب سے ناواقف تھے۔ اگرچہ غالباً مسیحیوں ہی کے ذریعے عربی زبان پھیلنے میں اُنی تاہم محمد صاحب کے زمانہ میں بائبل عربی زبان میں نہیں تھی اور اپنی عبادتوں میں مسیحی غالباً سریانی زبان استعمال کرتے تھے۔ ایسے حالات کے تحت یہ کوئی انتخاب کی بات نہیں کہ محمد صاحب مسیحی ایمان کے اصل مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔

دوسری فصل

محمد صاحب

محمد صاحب کی پیدائش ۱۷۵۷ء کو مکہ میں ہوئی جو ملک عرب کے بہترے و محسب واقعات کا مرکز ہے۔

محمد صاحب کے متعلق ہماری معلومات کے ذرائع قرآن اور حدیث ہیں۔ لیکن حدیث کے استعمال میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کا ایک بڑا حصہ جعلی ہے۔ یہ خاص کر ان حدیثوں کے متعلق درست ہے کہ جن میں محمد صاحب کی اول زندگی کے حالات پائے جاتے ہیں۔ اور یوں بدقسمتی سے ان کی زندگی کے صحیح حالات کا بہت کم بچہ ہم کو لگتا ہے۔

(۱) مکی زندگی

محمد صاحب کے والدین اگرچہ غریب تھے تاہم قریش جیسے بااثر قبیلہ کے خاندان نبویہ کا شتم سے ہونے کے باعث کعبہ کی حفاظت ہو روتی طور پر ان کے سپرد تھی۔ یہ بات محمد صاحب کے لئے شروع میں ایک بڑی بات تھی۔ بسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ان کی پیدائش سے قبل ان کے ماسی عبد اللہ کا انتقال ہو گیا اور چھ سال کی عمر میں ان کی مال آمنہ فوت ہو گئی اور یوں بچپن ہی میں ان کو بچے اور وفادار دوست کی ضرورت پڑی۔ ان کے

و ادا عبدالمطلب نے انہیں اپنی حفاظت میں لیا۔ عبدالمطلب کی عمر اُس وقت اسی سال کی تھی اور خاندان بنو ہاشم کے سردار اور نیک دل تھے اور لوگوں میں اُن کی بڑی عزت تھی۔ دو سال بعد عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مرنے سے پیشتر محمد صاحب کو اپنے بیٹے ابوطالب کی حفاظت میں سونپ گئے۔ ابوطالب علی کے باپ تھے کہ جس کے نام نے بڑی شہرت پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابوطالب کو محمد سے اس قدر محبت تھی کہ انہیں کبھی اپنی آنکھ سے اوجھل ہونے نہیں دیتے تھے۔

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اُن دنوں لکھنے پڑھنے کا فن لوگوں کو معلوم تھا تاہم محمد صاحب اُن بڑھاپے پر غائب ہوئے۔ غالباً چونکہ سن طفولیت ہی میں یتیم ہو گئے تھے اس لئے ابتدائی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے۔ سارے راوی اس پر متفق ہیں کہ محمد صاحب جب بڑے ہوئے تو لوگوں میں اُن کی بڑی عزت تھی۔ اور لوگوں سے اپنے لئے الامین کا خطاب حاصل کیا اور مکہ کی انجمن کے ایک ممتاز شریک مانے جانے لگے۔ محمد صاحب کی اوائل زندگی کے ایک واقعہ سے اُن کی فراست کا اظہار ہوتا ہے کہ جب کی دیواروں کو طوفان سے صدمہ پہنچا تھا اور اُن کی مرمت کی جا رہی تھی۔ کہ آپس میں جھگڑا اُٹھا کہ کون حجر اسود کو اُٹھا کر اس جگہ رکھے۔ یہ خاندان بنو ہاشم کرتا تھا کہ اس خدمت کا حق اُس ہی کو حاصل ہے کہ یکایک محمد صاحب کعبہ میں داخل ہوئے اور اس جھگڑے کا انہوں نے یوں فیصلہ کیا کہ اپنی چادر بچھا کر اُس میں حجر اسود رکھ دیا اور قبائل کے چار سرداروں کو چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ کر تھپتھپا کر اُس کی اپنی جگہ پہنچا دینے کو کہا۔ چونکہ محمد صاحب کے چچا غریب تھے اس لئے کسب معاش کی غرض

سے محمد صاحب کو تجارتی قافلہ کا شریک ہونا پڑا اور یوں اُن کو صفر کوٹنے کا اتفاق ہوا۔ خاص کر ملک شام میں جانے کا اور دوران سفر میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملے کہ جن میں یہودی، مسیحی اور دیگر مذہبی خیال کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ملک شام کے مسیحی راہب بڑی مہربانی کے ساتھ محمد صاحب سے پیش آئے تھے۔ چنانچہ قرآن کی سورۃ النائدہ کے گیارہویں رکوع میں ہم پڑھتے ہیں ”مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے سب لوگوں میں اُن کو قریب تر یاد دے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں (مسلمانوں کی طرف نصاریٰ کا) یہ (میلان) اس سبب سے ہے کہ ان میں علماء اور مشائخ ہیں اور (نیز) یہ کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔“

خدیجہ مکہ کی ایک مالدار خاتون خود تجارت کرتی تھی۔ محمد صاحب کی عمدہ خوبیوں کا ذکر سن کر اُس نے اپنے تجارتی قافلہ کا اُن کو سروا مقرر کیا۔ محمد صاحب نے اس کام کو اس عمدگی کے ساتھ انجام دیا کہ وہ اُن کی طرف مائل ہو گئی اور اُن سے محبت کرنے لگی اور آخر کار اُن سے شادی کر لی۔

اگرچہ خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی اور محمد صاحب صرف ۲۵ برس کے تھے تاہم یہ رشتہ داری بڑی اچھی ثابت ہوئی۔ خدیجہ سے کل سات بچے پیدا ہوئے۔ جن میں تین لڑکے تھے جو صغر سنی ہی میں مر گئے اور چار لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں فاطمہ محمد صاحب کے بعد بھی زلیخا رہیں۔ اور اُن کی شادی علی سے ہوئی جو محمد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے اور اُن کے بعد چوتھے خلیفہ ہوئے۔

محمد صاحب کی سیرت کے متعلق معلوم پڑتا ہے کہ عام طور پر وہ کم سخن تھے لیکن دوستوں کی صحبت میں بڑی خوش طبعی سے پیش آتے تھے اور اپنے رہنے پہننے اور کھانے پینے اور پہننے میں سادگی کا لحاظ رکھتے تھے۔ اُن کے

منقول مشہور ہے کہ بچوں سے اُن کو لعنت تھی۔

امام غزالی اپنی کسی تصنیف کی ایک مشہور عبارت میں محمد صاحب کو حلیمی کا نمونہ بتاتے ہوئے اُن کی تعریف میں یہ لکھتے ہیں۔
 ”اے میرے بیٹے خدا ہی کے لئے کھاؤ اور خدا ہی کے لئے پیو اور خدا ہی کے لئے پہنو۔ لیکن ان سب باتوں میں جو کچھ کہ تم کرتے ہو غریب یا ربا کاری کا دخل ہو تو یہ معصیت ہے۔ جو کچھ تم اپنے گھر میں کرتے ہو اس طرح کرو جیسے رسول اللہ کرتے تھے۔ کیونکہ وہ کبریوں کا دودھ دہہتے اور اپنی جوتیوں کی مرث کرتے اور اپنا چوغہ پیستے اور نوکروں کے ساتھ کھاتے تھے اور بازار میں خود سودا خریدتے اور کبھی اُن کو ننگہ کرنے اپنی گھٹری خود گھر لے جانے سے باز نہیں رکھا۔ اور امیر غریب سب کے ساتھ دوستانہ سلوک کرتے اور جو اُن کو ملتا آپ پہلے سلام کرتے تھے۔“

(۲) :- دعویٰ رسالت

محمد صاحب کی شادی خدیجہ کے ساتھ اُن کے حق میں بڑی مفید ثابت ہوئی۔ خدیجہ ایک نیک سیرت عورت تھی اور اُس کی مدد سے اصلاح اور سچی حمایت محمد صاحب کے لئے گویا ایک بیش قیمت ملکیت تھی۔ خدیجہ کی دولت نے بھی محمد صاحب کو اس قسم کے تفکرات سے جو غیبت میں شوا کرتی تھے آزاد کر دیا تھا۔ اور اس سے دھیان کرنے کی کافی فرصت انہیں مل گئی تھی۔ خدیجہ کے گھر میں محمد صاحب کی ملاقات اُن لوگوں سے ہوئی جو ضعیف کہلاتے تھے کہ جن میں خدیجہ کا چچا زاد بھائی ورقہ بھی شامل تھا۔ یہ اُن لوگوں کی چھوٹی سی جماعت تھی کہ جو غیبت پرستی ترک کر کے ایک سچے خدا کی پرستش

کہتے تھے۔ اُن کے خیالات نے جو جذبہ بھی مانتی تھی محمد صاحب پر بڑا اثر کیا۔ لفظ حنیف کا ترجمہ راڈول نے ”تصحیح الاعتقاد“ کیا ہے۔ یہ لفظ محمد صاحب کی تعلیم میں ابتداءً ایک غالب عنصر رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ابراہیم حنیف کے دین کی تبلیغ کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ الافعام آیت ۱۶۲۔

محمد صاحب کیسوی کے ساتھ دھیان کرنے کی غرض سے غار حرا میں چلے جاتے تھے جو شہر سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اہل حنیف کے اوّل لوگ بھی وہاں اُن کے ساتھ ہوتے اور اس قسم کی تنہائی میں اکثر اپنے پیغمبروں کی جہالت۔ استری۔ تفرقے اور بد امنی پر غور کرتے اور عالم خیال میں ایک ایسے عمدہ زمانہ اور اصلاح کا خواب دیکھتے کہ جس اصلاح کے پھیلنے میں خود فی انفسہ وہ شریک ہوں گے۔

جب محمد صاحب کی عمر چالیس سال کی ہوئی اس غار حرا میں اُن کو ایسا تجربہ ہوا کہ جسے اُن کے لئے کابائٹ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ اس تجربہ کے بعد وہ اپنے ہم وطنوں کی بت پرستی کے کاموں سے بالکل علیحدہ ہو گئے اور خدا کی حضور کی محسوس کرنے لگے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ انہوں نے خدا کی ”یکار“ سنی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک آواز سنی جو اُن سے یہ کہتی تھی: ”اے پیغمبر اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ چلو جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔“ (جس نے) آدمی کو گوشت کے ٹوٹکے سے بنایا پڑھ چلو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ (سورۃ العلق ۱-۳ آیات)

قرآن کی سب سے پہلی نازل شدہ سورۃ اقرار کی پہلی چھ آیتوں میں یہ عبارت اب پائی جاتی ہے۔ (مقابلہ کمر و لیثغیاہ ۳: ۶) اس تجربہ

کا ذکر دوسروں سے محمد صاحب نے یوں کیا ہے۔ ”میں نے چلتے ہوئے ایک آواز سنی اور اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو آسمان و زمین کے درمیان تخت پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا مجھے دکھائی دیا جو میرے پاس آیا۔ اُس سے مجھ پر بڑی سہیت طاری ہو گئی اور میں زمین پر گھٹنے بل کر پڑا۔“

گھر پر ٹھے اضطراب کی حالت میں محمد صاحب نے خدیجہ سے کہا ”یا تو میں کاہن بن گیا ہوں یا دیوانہ ہو گیا ہوں۔“ لیکن خدیجہ جو ایسی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی بولی۔ ”منہیں تم سچے اور نیک ہو۔“ اور اُس نے ورقہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ محمد صاحب کے اس واقعہ کا ذکر سن کر بولا کہ یہ ناموس (پیغام) ایسے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا اور کہا کہ ”محمد صاحب اپنی قوم کے پیغمبر ہوں گے اُن سے کہو کہ ہمت نہ ٹاریں۔“

یہ تجربہ اور اسکے بعد کے تجربے محمد صاحب کے ساتھیوں کے لئے اس بات کا ثبوت تھا کہ اُن کی قوت اور اک اعلیٰ درجہ کی تھی اور خود محمد صاحب کا درجہ کم ہو گیا تو ان تجربوں کی بناء پر اُن کو سچتہ یقین ہو گیا کہ خدا کا مکاشفہ اُن پر ہوتا ہے اور کہ وہ درحقیقت خدا کے رسول ہیں۔

اُس وقت سے لے کر سوائے ایک اہم وقفہ کے بیس سال کے عرصہ تک محمد صاحب مذہبی، جماعتی اور سیاسی معاملات پر ایسے پیغام سناتے رہے کہ انہیں وہ کہتے تھے کہ خدا نے جبریل فرشتہ کی معرفت اُن کے پاس بھیجا ہے۔

خدیجہ کے پاس محمد صاحب کا یہ اقرار کہ میں کاہن بن گیا ہوں اس اعتبار سے قابل غور ہے کہ اُن کے وہ کلمات جو اپنے دعوے کے ابتدائی ایام میں انہوں نے کیے اپنی طرز اور نفس مفہوم میں عرب کے کاہنوں کے سے ہیں کہ جو ایک قسم کی مقفی عبارت ہوتی ہے کہ کاہن کی زبان سے وجد کی حالت میں نکلا کرتی تھی

محمد صاحب کے مخالفین نے بھی اُن کو طعن میں اسی نام سے بکا رہا ہے۔ خود محمد صاحب ابتداءً سخت شک کی حالت میں رہ چکے ہیں خاص کہ اس لئے کہ کافی عرصہ تک اُن پر کوئی وحی نہیں آئی۔ مسلمان اس وقفہ کی میعاد کو فرقہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حالت تین سال تک رہی۔ اس دوران میں بعض اوقات اس قدر دلگیر ہو جاتے کہ خود کشی کا ارادہ کرتے۔

ایسی حالت میں اُن کی وفادار بیوی خدیجہ بار بار اُن کو اپنے فرض کے پورا کرنے پر آمادہ کرتی اور اس بات کے عملی ثبوت میں کہ اُن کا ایمان اُن پر ہے وہ خود سب سے پہلے اُن کی پیروی کی۔ یوں محمد صاحب بہت پاکر پیغام سنانے کے حکم پر عمل کرنے لگے اور ختمیہ طور پر یہی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اُن کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی خدیجہ کے غوٹنے کی پیروی کی۔ محمد صاحب کے سب سے پہلے اور سب سے مشہور ماننے والوں میں علی تھا جو اُن کے چچا ابوطالب کا بیٹا تھا۔ اس زوجہ اُن کو محمد صاحب سے بڑی انسیت تھی۔ دوسرا شخص زید ابن حارث ایک غلام تھا جسے خدیجہ نے محمد صاحب کو دیا تھا مگر جسے اُنہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ اور پھر تنبیر شخص ابوبکر تھا جو خاندان قریش کا ایک سربراہ اور شخص تھا۔ محمد صاحب اور اسلام دونوں کو ابوبکر کے مسلمان ہونے سے بہت فائدہ پہنچا۔ کیونکہ وہ عقلمند صاحب مال اور بارسوخ تھا۔ محمد صاحب کا اُس پر اعتبار شروع سے جم گیا اور آخر تک قائم رہا یہاں تک کہ آخر کار یہی خلیفہ ہوا۔ محمد صاحب کی تعلیم برابر چل لاتی رہی یہاں تک کہ تین سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مکہ کے پاس اشخاص مرد و عورت کہ جن میں عثمان بھی شامل ہے کہ جو تیسرا خلیفہ ہوا اس نئے دین میں داخل ہو گئے۔ اب تک محمد صاحب خفیہ طور پر اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن اپنی تبلیغ کی اس کامیابی پر باوجود قریش نے

یا ان لوگوں کی مخالفت کے اب کھلم کھلا اپنے پیغام کی منادی کرنے لگے۔ اُس ایمان
پر کہ اُن کو حکم ہوا ہے کہ ”اُٹھ اور ڈرا۔“ وہ لوگوں کو بُت پرستی ترک کر دینے کی تعلیم
دینے لگے اور اُن لوگوں کے انجام سے اُنہیں آگاہ کیا کہ جنہوں نے پہلے پیغمبروں
کی نہ سنی۔ لیکن اہل مکہ محمد صاحب کا مسخر ہی اڑا اتے رہے۔

تب محمد صاحب نے ایک نیا طریق اختیار کیا وہ اُن کو جہنم کی آگ سے
جُدا کرنے لگے اور اُن کے دُوبتاؤں کی مذمت اور توہین کرنے لگے۔ اس سے اہل
مکہ کا غصہ اور بھی بھڑک اُٹھا۔ خصوصاً اس لئے کہ یہ نیا فرقہ اُن کے خیال میں
اُن کے قدیم خیالاتِ باطلہ کا ہی دشمن نہ تھا بلکہ اُن کے مالی منفعت کے ذرائع کو
گنبد پہنچانے کا بھی باعث تھا۔ اس لئے محمد صاحب کی مخالفت کے لئے انہوں
نے اپنے آپ کو منظم کیا اور اُن کے پیروؤں کو سنانے لگے۔

ابولہب محمد صاحب کا چچا اور مخالف تھا۔ اُس کی بیوی مسلمانوں کے
ساتھ سخت معاندانہ برتاؤ کرنے لگی۔ جس کے سبب سے محمد صاحب کے قہر کو اپنے
اوپر بھڑکایا۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نماز کے راستہ میں وہ کانٹے بچھا دیتی
تھی۔ ابولہب اور اُس کی بیوی دو نو قرآن کی ایک سو گیارھویں سورۃ تہمت
میں ہمیشہ کے لئے ملعون کئے گئے۔

اس ظلم بے عزتی اور توہین کے باوجود محمد صاحب اپنی راہ پر قائم رہے
اور اپنے چچا ابوطالب کی پوری حمایت کے سبب اُن کو بڑی تسلی رہی۔ ابوطالب
اگرچہ مسلمان نہیں تھے تاہم محمد صاحب کو اُن کے دشمنوں سے بچاتے رہے
اب مکہ کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شریک ہو گئے۔ اس پر قریش گھبرا
اُٹھے اور اُن پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اگر یہ تحریک نہ روکی گئی تو اسے
بڑھ کر یہ ایک عظیم انقلاب کی صورت اختیار کر لے گی اور یوں اُن کی اپنی

جماعت کی شہرت خطرے میں تھی۔

اہل قریش کی جماعت نے جو معاندانہ تدبیر اختیار کی اُس سے اس جماعت کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ایذا رسانی کے لئے اپنے تمام لوگوں کی قوتوں کو ایک باقاعدہ تنظیم میں منسلک کر دیا۔ محمد صاحب اور اُن کے قریبی اصحاب کے سوا اہل مکہ باقی تمام مسلمانوں پر اپنے غصہ میں ٹوٹ پڑے۔ ہر خاندان اپنے تمام ایسے شرکار یا ماتحت یا غلاموں کو ستانا کہ جن کے مسلمان ہونے کا شبہ ہوتا۔ ایسے لوگ قید کر دیئے جاتے۔ چھو کے رکھے جاتے اور لاکھڑیوں سے پیٹے جاتے تھے۔ کچھ لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے۔ بعض نے ارتداد کا بہانہ کیا۔ محمد صاحب نے انہیں معاف کر دیا۔ (دیکھو سورۃ اہل بیت) لیکن زیادہ تر مسلمان ثابت قدم رہے۔ مکہ کے ممتاز لوگوں نے محمد صاحب کو مرتبہ و دولت دے کر چھپلانا چاہا۔ خیال ہے کہ جو کچھ محمد صاحب نے اس قسم کی درخواست کے جواب میں بڑے وقار کے ساتھ کہا تھا وہ سورہ حم سجدہ میں موجود ہے۔

مسلمانوں کے مصائب سے محمد صاحب کا دل بھرا آیا اور اُن کی نصرت سے تباہی مچنے کے سبب اُن کو عام اجازت دی کہ جو چاہیں ملک ابی سینیا کو ہجرت کر جائیں۔ یہاں یہ ہاجرین مسیحی بادشاہ کی دوستانہ پناہ میں رہے ان ہاجرین کی تعداد پہلے پندرہ تھی پھر اُن کے شریک تھے غرض کہ یوں قریب انہی نو اور تیس عورتوں پر مشتمل ہاجرین جلاوطنی میں رہنے پر مجبور ہوئے۔

قرآن کی ابتدائی سورتوں کے مطالعہ سے معلوم پڑتا ہے کہ سخت حالات کے ماتحت محمد صاحب نے اپنا لہجہ بدلا۔ اُن کے بیرونی کے ساتھ جو بُرا سلوک کیا گیا۔ اس سے اُن کے دل کو بڑا صدمہ پہنچا اب اور زیادہ وضاحت

کے ساتھ مکہ کے بُت پرستوں پر ہونے والے جہنم کے عذاب کا ذکر بیان کرنے لگے۔ اِن بُت پرستوں میں بعض کا ذکر اُن کے نام کے ساتھ آیا ہے مثلاً ابولہب اور اپنی تعلیم میں خدا کی توحید کے ساتھ اپنے رسول اللہ ہونے کا دعوے بھی مثال کر دیا۔ (دیکھو سورۃ النجم آیت ۲۴)

لیکن جب یہودیوں اور مسیحیوں کی کتابوں کی کہانیاں سنانے لگے تو اہل مکہ نے کہا کہ ”ہو نہ ہو اس شخص کو آدمی سمجھایا کرتا ہے (سورۃ النحل آیت ۱۰۵) مقابلہ کر و سورۃ فاطر آیت ۲۲“

اس موقع پر محمد صاحب ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے جس ہمت صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے مقصد کی تکمیل میں مصروف رہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اُن کو الٰہی نعرہ اور اپنے مقصد کی سچائی پر ایمان تھا۔ قریش محمد صاحب کے چچا ابولہب کے پاس آئے اور پہلے تو نبی کی کہ وہ اپنے شیخ کو اُن کے معبودوں کی توہین کرنے سے روکے اور پھر ہم کی دی کہ ورنہ وہ محمد کو قتل کر ڈالیں گے۔

اس معاملہ پر ابولہب اور محمد صاحب کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جو اُن کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے اور جس کے خاتمہ پر محمد صاحب کا استقلال و اُن کے آئندہ دیکھ کر ابولہب نے بڑ زور لعنہ میں کہا ”جو کچھ تو چاہے کہہ۔ خدا کی قسم میں سر کر تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا“ (ابن ہشام) انہیں ایام میں جب کشمکش غیر ختم اور انجام بائیس کن نظر آتا تھا ایک ایسا واقعہ محمد صاحب سے سرزد ہوا کہ جس کے سبب محمد صاحب مسلمان اکثر پس و پیش میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صاحب اِن بُت پرستوں کے ساتھ مصالحت پر آمیز آتے ہیں کہ جن کو اب تک وہ برابر بڑم مٹھرانے رہے مہر حال یہ

مصالحات نہایت ہی قلیل عرصہ کے لئے رہی۔
 یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ محمد صاحب کعبہ میں سورۃ النجم کا ایک
 حصہ پڑھ رہے تھے کہ جب وہ ان الفاظ پہنچے کہ ”کیا تم نہیں دیکھتے ہولناکی
 عزیٰ اور منات ان میں تیسرا؟ تو کہتے ہیں کہ کسی نے بلند آواز کے ساتھ انہیں
 کہہ دیا کہ ”یہ ممتاز کھواریاں ہیں خدا کے پاس ان کی شفاعت کی امید کی
 جاسکتی ہے۔“

اہل قرین کو بڑا تعجب ہوا اور خوش ہو گئے اور جب محمد صاحب نے
 بابیسویں آیت پڑھی کہ ”خدا کے سامنے سجدہ کرو۔“ تو سب کے سب محمد
 صاحب کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جگہ معترضہ
 کا ادا کرنے والا کون تھا۔ مرحوم سید امیر علی کسی قدیم مصنف کے بیان کی
 تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی نبت پرست تھا جو اس وقت حاضر تھا
 جسے اور روایتوں نے شیطان مشہور کر دیا ہے۔ بعض کتابوں میں اس واقعہ
 کا سرے سے انکار ہے مگر مرحوم امیر علی کا خیال ہے کہ مسلسل دباؤ کے
 زیر اثر محمد صاحب نے مصالحات پیچ کر لی تھی لیکن وہ اس پر زور دیتے ہیں
 کہ یہ واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا اور کہ اس مصالحات سے آپ کے
 عظیم الشان ”اخراف“ نے اس سہو کی ضرورت سے زیادہ تلافی کر دی تھی
 اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۲۵۔ سورۃ الحج کی ۱۵ آیت جہاں لکھا ہے ”پھر
 خدا نے وسوسہ شیطانی کو دور اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیا۔“ بعض کے خیال
 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس میں محمد صاحب کی بریت کا
 اعلان ہے۔

اب محمد صاحب کے دعویٰ نبوت کا یہ چھٹا سال ہے۔ یہ سال اس

لئے قابل ذکر ہے کہ اہل قریش کے دو نامور اشخاص کا مسلمانوں میں اس
 سال اضافہ ہوا۔ اُن میں سے ایک اُنش مزاج جنگ جومرہ ہے کہ جس نے
 ابوجہل کو اس لئے مارا تھا کہ اُس نے محمد صاحب کو گالی دی تھی اور اُس قحری
 کی برائی بخشی میں بے ساختہ بول پڑا تھا کہ میں اُس کے دین کا پیروں ہوں۔
 دوسرا شخص عمر بن الخطاب ہے جو محمد صاحب کے بعد دوسرا خلیفہ ہوا۔ یہ
 خود اسلام کا سخت مخالف تھا اور اپنی بہن کے اسلام قبول کرنے پر سخت برا فرشتہ
 ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب اُس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ قرآن کی ایک
 سورہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک عمر آگلا اور غصہ میں اپنی بہن کو اس قدر زد و کوب کیا
 کہ اُس کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا اور پھر اپنی سنگدلی پر نام ہو کر اپنی بہن
 سے جو کچھ وہ پڑھ رہی تھی دیکھنے کی درخواست کی۔ اُس کی بہن نے جواب میں
 کہا کہ یہ مسیحی ایک کلمہ طہریٰ ہے۔ سوائے اُن کے جو پاک ہیں اور
 کوئی نہیں جھوٹے۔ غرض کہ عمر نے بعد اس شرط کے پورا کرنے کے قرآن
 اس سورت کو پڑھا کہ جس سے اُس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان
 ہو گیا۔ عمر کے اسلام لانے پر محمد صاحب اور اُن کے اصحاب نہایت
 خوش ہوئے کیونکہ اس واقعہ نے مسلمانوں کی پیش بینی میں تبدیلی پیدا کر دی
 مسلمانوں کی جماعت اس حیثیت سے کعبہ کو گئی کہ علی جماعت کے آگے گئے
 شئی توار کھینچے جا رہا تھا مکہ کے بُت پرست یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے
 اور بول پڑے۔ ”ہم نے عمر کو محمد کے قتل کرنے کو بھیجا تھا لیکن لو
 وہ خود اس کا پیروں ہو گیا۔“

محمد صاحب کی ولایت تبلیغ کے مقابلہ پر جواب ترقی پر بھی مکہ کے
 لوگوں نے بھی اُن کے خلاف اپنی سخت عملی کو بدلا۔ انہوں نے مسلمانوں

کا مقاطعہ کرنے کی مٹھان لی کہ وہ تنگ آکر مکتہ چھوڑ دیں۔ اب تک جن لوگوں نے محمد صاحب کا ساتھ دیا تھا وہ قریباً سب کے سب محمد صاحب کے اپنے خاندان بنو ماشم کے لوگ تھے۔ اس لئے یہ کشمکش بنو ماشم اور قریش کے باقی لوگوں مٹھی۔ پس قریشیوں کی بڑی جماعت نے اتحاد کر کے یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ بنو ماشم سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے اور یوں بنو ماشم کو مجبور ہو کر مکتہ کے ایک بلجحدہ مقام میں بند ہو جانا پڑا اور وہاں تین سال کے عرصہ تک اس مقاطعہ کا خاتمہ نہیں ہوا یہ وہیں رہے۔ بعض قریشیوں کے بیچ بجائو کے ذریعہ آخر کار یہ مزاحمت بنو ماشم ترسے دور کی گئی اور محمد صاحب کو پھر آزادی کا ایک دور ملیں۔ محمد صاحب کی عمر اب کیا دن سال کی تھی اور ان کی تبلیغ کا یہ سوال برس تھا۔ اس سال کے خاتمہ سے پیشتر ان کو اپنی بیوی خدیجہ کے انتقال کا سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خدیجہ کی زندگی محمد صاحب کے لئے بڑی مفید تھی اب خدیجہ کا انتقال ان کیلئے اتنا ہی بڑا نقصان بھی تھا۔ محمد صاحب اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد دوبارہ شادی کرنے پر مائل ہوئے اور انہوں نے دو شادیاں کیں۔ ایک تو عائشہ کے ساتھ جو ان کے صدیق اکبر ابو بکر کی بیٹی تھی مگر عمر میں چھوٹی تھی اور دوسری سووہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کی بیوی تھی کہ جو ابی سہیل میں انتقال کر گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اور بھی بیویاں کیں کہ جن کا شمار ایک وقت میں نو تنگ مہنچ گیا تھا۔ یہ بیویاں باندلوں کے علاوہ تھیں۔ سورۃ الاحزاب کا بڑا حصہ محمد صاحب کے اپنے گھر کے معاملات سے متعلق ہے۔

اسی سال ان کے چچا ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا کہ جن کا مکتہ میں بڑا سونخ تھا اور اب محمد صاحب کی زندگی پھر خطرہ میں تھی اور اگلے انہوں نے

ہجرت کر کے طائف چلے جانے کی ٹھان لی کہ جو مکہ سے ستر میل کے فاصلہ پر ہے۔ لیکن وہاں کے بت پرست باشندوں نے نہ اُن کو وہاں ٹھہرنے دیا اور نہ مُنادی کرنے دی۔ بلکہ پتھر اڑا کر کے وہاں سے نکال دیا طائف سے نکالے جانے پر محمد صاحب نے مکہ کے ایک ممتاز شخص سے اُن کو اپنی پناہ میں لینے کا وعدہ کیا اور یوں وہ مکہ کو واپس لوٹے۔

اگرچہ محمد صاحب کو مکہ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تاہم اُن کا ایمان اپنے تبلیغ کے کام سے نہیں ڈگمکایا بلکہ اُس نازک وقت میں امید کا ایک نیا منظر انہیں دکھائی دینے لگا۔

مکہ میں حج کے موقع پر آنے والوں میں قبیلہ خزاع کے لوگ بھی تھے جو بیشب سے آئے تھے کہ جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا۔ انہوں نے محمد صاحب کے پیغام کو بڑی دلچسپی سے سنا۔ اُن کے اپنے شہر میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان براہِ جھگڑا رہتا تھا اور انہیں خیال آیا کہ شاید محمد اُن کو آپس کے باہمی تنازعے سے چھٹکارا دینے کے لئے ایک زبردست وسیلہ ثابت ہوں۔ غرض کہ حج کے دوسرے سال ان لوگوں نے محمد صاحب کا ساتھ دینے کا اور اُن کی اطاعت کرنے کا عہد و پیمان خفیہ طور پر کیا اور محمد صاحب نے اپنے ایک سرگرم شاگرد مصعب کو اُن کا استاذ مقرر کر کے اُن کے ساتھ بھیج دیا۔ مصعب کو اپنے کام میں ایسی کامیابی ہوئی کہ ایک سال کے عرصہ میں پچھتر اشخاص کہ جن میں دو عرب بھی شامل تھے خفیہ طور پر محمد صاحب کی جماعت کے شریک ہوئے۔ انہوں نے محمد صاحب کی راہ میں جان ناک قربان کر دینے کا عہد کیا۔

لیکن مکہ کے ایک باسوس نے اس عہد و پیمان کی خبر فوراً فریش

کے لوگوں میں پھیلا دی اور محمد صاحب کی زندگی خطرہ میں پڑ گئی۔ قریش نے مل کر اُن کے خلاف سازش کی اور محمد صاحب کے جانی دشمن ابوجہل نے یہ تجویز پیش کی کہ قریش کے مختلف سردار ایک ساتھ محمد صاحب پر قاتلانہ حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم محمد صاحب کے خون کا بدلہ لینے کی تاب نہ لاسکیں۔ محمد صاحب ابوجہل کے ساتھ ایک غار میں چھپے رہے اور مکہ کے لوگوں نے اُن کی تلاش میں سارا شہر حیاں مارا۔ روایت ہے کہ محمد صاحب کے تعاقب کرنے والے اُن کو تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ بالکل غار کے قریب پہنچ گئے جہاں وہ چھپے تھے۔ ابوجہل نے گھبرا کر کہا ”ہم صرف دو ہی ہیں۔“

محمد صاحب نے فوراً کہا ”مہینہ تین میں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ غرض کہ اور صعوبتیں جھیلنے کے بعد محمد صاحب صحیح و سالم مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی محمد صاحب نے وہاں کی پہلی مسجد کا انتخاب نہایت موزوں طریقہ پر اس طرح کیا کہ جب بہتوں نے اُن کو اپنے میاں اُترنے کی دعوت دی اور مہمانی قبول کرنے کی درخواست کی تو بڑی ہوشیاری سے محمد صاحب جواب دیا کہ اس کا فیصلہ اونٹنی پر ہے اسے جانے دو۔ اور جس جگہ محمد صاحب کی اونٹنی بیٹھی وہاں بعد میں مسجد بنائی گئی۔ علی ایسے خوش قسمت تھے کہ اس آسانی کے ساتھ محمد صاحب کی طرح بیچ نکلتے۔ مکہ سے روانگی کی پہلی رات محمد صاحب کی تجویز کے مطابق علی اُن کا سینہ کمبل اوڑھ کر سو رہے تھے کہ جسے ہر ایک پہچانتا تھا۔ یہ بڑی محنت کا کام تھا مگر وہ کھڑکی کی راہ جان بچا کر نکل گئے اور اگرچہ راستے میں مکہ کے لوگوں نے اُن کو مارا دیا لیکن صرف رات ہی کو سفر کرتے ہوئے مدینہ میں اوروں کے ساتھ مل گئے۔

مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا یہ واقعہ کہ جسے ہجرت کہتے ہیں اسلامی

سال کا آغاز ہے۔ بعضوں کی رائے میں یہ دن ۱۶ جولائی ۱۳۲۲ء کے مطابق ہے

(۲) مدنی زندگی

ہجرت کے اس واقعہ سے محمد صاحب کے تبلیغی کام میں ایک بڑا تغیر واقع ہوا۔ یہاں یہ دلچسپ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کیا محمد صاحب کے نقطہ نگاہ کی تبدیلی کے ساتھ اُن کے تصورات بھی بدل گئے۔ کیا آخر کار محمد صاحب کی شاہراہ کہ جس کے وہ آرزو مند تھے اُن کو اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دی؟ ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ جو عہد محمد صاحب نے حال میں اہل مدینہ سے لیا تھا اُس میں سیاسی عنصر کا داخل ہونا ہم دیکھ چکے ہیں۔ بہر حال بعضوں کا یہ قیاس ہے کہ مکہ میں محمد صاحب محض سیدھے سادے ایک نبی یا پیغمبر تھے لیکن مدینہ میں ایک مملکی حکمران کا منصب اختیار کر لیا یا دوسرے لفظوں میں نبی بادشاہ بن گئے۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب الوطنی کا احساس پہلے سے اُن کے دماغ میں موجود تھا اور اس سے پہلے آپ جو مکہ میں ایک خوشنہ مند اور سرگرم مصلح تھے مدینہ کے زیادہ موافق حالات کے تحت ایک فوجی سردار یا حکمران ظاہر ہوئے۔

یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے حالات نے محمد صاحب کو بہت کچھ کامیابی کی اُمید دلائی۔ اُس شہر کے یہودیوں کی مضبوط جماعت سے محمد صاحب کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ مذہبی معاملات میں اہل مکہ سے زیادہ دلچسپی لیں گے۔ علاوہ اس کے وہاں کی خانہ جنگی ایک قومی حکمران کی ضرورت صفائی سے ظاہر کر رہی تھی اور پھر مدینہ اور مکہ کے مابین جو لاگ ڈانٹ پہلے سے چل رہی تھی اس سے فائدہ اٹھانا بھی اُن کے ماتھے میں تھا۔

فی الحقیقت اسلام کی ابتدائی کامیابی کے اسباب معلوم کرنے کے لئے ان واقعات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پہلے اسلام کی نشوونما شروع ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدینہ اس نئے اعتقاد کی حقیقی جہار پیدائش ہے۔

مدینہ کی مختلف جماعتیں

محمد صاحب نے مدینہ کی حالت پر جلد عبور حاصل کر لیا۔ اور وہاں کے مختلف گروہوں میں سے جو جس گروہ کا ہونا اپنی گفتگو اور خیال میں اُسی کے مطابق اُس کو سمجھنے کے عادی ہو گئے۔

(۱) سب سے پہلے اہمیت کے اعتبار سے محمد صاحب کے خیال میں مہاجرین تھے یعنی وہ مسلمان جو مکہ سے یا تو محمد صاحب سے قبل یا اُن کے ساتھ یا اُن کے آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد مدینہ آئے تھے۔

(۲) انصار یا مدوکار یہ مدینہ کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہجرت سے قبل یا بعد اسلام اختیار کر لیا تھا۔ محمد صاحب کے خیال میں ان کا مرتبہ اس قدر بلند نہیں تھا جتنا کہ مہاجرین کا کیونکہ اسلام کی خاطر انہوں نے اُن کے برابر سختیاں نہیں سہی تھیں۔ تاہم انہیں دو جماعتوں پر اسلام کی خاص قوت کا انحصار تھا اور محمد صاحب نے اُن دونوں فریقین کو برابر اور اہم سمجھا۔ بیان کے ذریعہ محمد کو دیا تھا۔ جس کے باعث انصار کی فیاضی نے مہاجرین کی نفسی اور تنہائی کو دور کر دیا تھا۔

(۳) منافقین یا ریاکار۔ یہ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی جماعت تھی کہ جنہوں نے اسلام ظاہر قبول کر لیا تھا مگر جو اپنی جگہ مکہ کے

جنابیوں کو دینا نہیں چاہتے تھے اور اس وجہ سے محمد صاحب اُن کو منافق کہتے تھے۔

(۳) ان سب کے علاوہ مدینہ کے یہودی تھے کہ جن کی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایک بڑی اور بارسوخ جماعت تھی۔ محمد صاحب اُن کی طاقت اور اہمیت سمجھتے تھے اور اس لئے اُن کو اپنی طرف کمر لینے کی کوشش کی۔ اُن کے ساتھ شرائط معاہدہ میں جس طریقہ سے اُن کو پہلی دو جماعتوں کے ساتھ باندھ دیا تھا اُس سے تنظیمی معاملات میں محمد صاحب کی دُوراندیشی اور خدا و ذکاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اُس معاہدہ میں (۱) السداد للعبادت کے لئے شرائط تھیں۔ (۲) قریش تالونی بناہ سے خارج قرار دیتے گئے تھے اور (۳) یہودیوں کو مذہبی آزادی تھی مگر جب کبھی ضرورت ہو مسلمانوں کی امداد کا اس میں اُن سے مطالبہ تھا۔ مرحوم سید امیر علی اُس عہد ویمان کی شرائط پر رائے زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”اُس معاہدے نے محمد صاحب کو قوم کا صدر مجسٹریٹ بنا دیا تھا۔“ (اسپرٹ اوف اسلام مطبوعہ ۱۹۲۳ء صفحہ ۵۵) پھر کسی اور موقع پر کارلائل کے مضمون ہیرو آئیڈیوٹ کا یہ اقتباس کرتے ہیں۔ ”کسی شہنشاہ کی جو طرہ دار تاج پہنتے ہو اس قدر طاقت نہیں کی گئی ہے جس قدر اُس آدمی کی جو اپنے ماتھے سے پیوند لگائے ہوئے ہو۔“ (اسپرٹ اوف اسلام صفحہ ۵۶)

یہودی

مدینہ میں قیام انتظام کے آغاز کرنے کا کام بے شک محمد صاحب ہی کی طرف منسوب ہونا چاہیے لیکن اُن کو جلد معلوم ہو گیا کہ یہودی

صدی تھے اور درحقیقت کانٹے کی طرح یہ اُن کو کھٹکتے رہے۔ امیر علی
 کی رائے میں اُن یہودیوں کو اہل قریش کے ساتھ جو قانونی بناہ سے
 خارج قرار دیئے گئے تھے تجارتی سرکار تھا اور محمد صاحب کی طاقت
 اوپر بے دل سے منظور کر لی تھی اور ایک ہی ماہ کے اندر یہ بغاوت کی بیٹھ
 تو پھر محمد صاحب نے معاہدہ کے ذریعہ اُن کو اپنے ساتھ کیوں کر لیا تھا
 اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یا محمد صاحب کو اُن کی مدد حاصل کرنے کا
 لالچ تھا یا اُن پر اُن کو شبہ تھا۔ یا اس معاہدہ میں دونوں جوہر موجود ہیں
 امیر علی یہ حیرت انگیز خیال پیش کرتے ہیں کہ محمد صاحب نہیں بلکہ یہودی
 آپ سے اتحاد کرنے کے آرزو مند تھے اور اُن کا یہ خیال تھا کہ محمد صاحب
 کے ذریعہ وہ عرب کو یہودی کر ڈالیں گے (اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۵۹)
 یہودیوں کو خوش کرنے کے لئے محمد صاحب نے بہت کچھ کیا۔ اسلام
 کو انہوں نے ابراہیم کی طرف منسوب کیا اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس
 بزرگ اور اُس کے بیٹے اسماعیل کا نام کعبہ کے ساتھ ملا دیا۔ اگرچہ بہت
 سی تھوڑوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر یہودی بحیثیت جماعت بڑے فخر
 کے ساتھ الگ ہی رہے۔ رفتہ رفتہ محمد صاحب اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ
 یہود اُن کے سخت مخالف ہیں اور یہ صاف ظاہر تھا کہ انہیں محمد صاحب
 کی نسبت اس خیال سے سخت نفرت تھی کہ وہ آدمی یعنی اُن بڑے ہو کہ
 انبیاء کے سلسلہ میں ہوں اور یوں محمد صاحب محسوس کرنے لگے کہ میرے
 جو بخت و پیش تھی اُس سے بچ کر بھاگنا مدینہ میں صرف دوسری بخت
 کی مصیبت میں پھینسا تھا۔ بہر حال مکہ میں بخت و ذلیل بُت پرستوں
 سے مخفی لیکن یہاں نہایت مسجد ار لوگوں سے منافقہ تھا کہ جو ساتھ ہی

مقدس کتاب والے صاحب کتاب بھی تھے۔ غرض کہ یوں ایک سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہودی محمد صاحب کے دعوے کی تردید کرنے اور اُس کا منھ کھڑا کرتے تھے اور محمد صاحب اُن کو ذلیل کرنے کے ورے تھے۔ مثلاً محمد صاحب نے یہودیوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنی پاک کتاب کی باتوں کو چھپاتے اور دھوکا دیتے ہیں اور پھر ہولناک دھمکیاں دے کر انہیں ڈرایا۔ (سورۃ النصار آیت ۵۰)

اب یہودیوں کے ساتھ اُن کی پوری نا اتفاقی تھی۔ اور محمد صاحب نے مسلمانوں کی مذہبی رسوم میں ایسی تبدیلیاں کیں کہ جس سے اُن کی کشیدگی اور بھی نمایاں ہو گئی۔ مثلاً پہلے یروشلم قنبہ تھا، یعنی جس رُخ ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اب اُس کے بجائے مکہ ہو گیا (سورۃ البقرہ آیات ۱۴۴-۱۴۵)

مسلمانوں کی مالی مصیبت

اس عرصہ میں محمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں کی مالی حالت لوگوں میں فحش اور ناراضگی کا باعث ہو رہی تھی۔ ہاجرین انصار سے شمار میں بڑھے ہوئے تھے اور اسی سبب سے ہاجرین کے پاس کھانے اور کپڑے کی قلت تھی۔ اب یہودیوں سے لے پروائی اور بخیلی کا سونک ظاہر ہوا۔ اس لئے مسلمانوں کا غصہ اُن پر بھڑکا۔ حالت مایوس کن ہوتی جا رہی تھی اور کچھ نہ کچھ کرنا ضرور تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ایسی حالت میں عرب کے ایک قبیلہ کا دوسرے قبیلہ کا قافلہ لوٹ لینا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی۔ درحقیقت یہی روش محمد صاحب نے اہل مکہ کے خلاف اختیار کی۔ اور ایسا کر کے سے انہوں نے عملاً جنگ چھڑی تھی۔

اچھل کے حامیان اسلام محمد صاحب کو اس الزام سے بری کرنے کی
 کوشش میں دو وجوہات اُن کی اس پیش کش کی بے ضابطگی کو کم کرنے کے لئے
 پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو بہت کچھ الزام اُن غداروں پر لگایا جاتا ہے
 جو مسلمانوں ہی کے درمیان موجود تھے۔ خاص کر یہودیوں پر کہ جن نے محمدؐ
 کو جانا ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ اُن کی سازش تھی۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا
 ہے کہ محمد صاحب کی جنگی تیاری سے پیشتر قریش کی فوج میدان میں موجود تھی
 محمد صاحب اسلام کے مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ آپ اپنے لوگوں کی آزادی
 اور اُن کی جانوں کے محافظ بھی تھے بحیثیت رسول ہونے کے آپ اپنے
 دشمنوں کی مذمت اور ظعن سے درگزر کر سکتے تھے لیکن ملک کے سردار
 اور ایسی جنگ کے ایام میں سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے جو قریباً مسلسل
 تھی آپ فوجی حکمت عملی سے اجتناب نہیں کر سکتے تھے ہر امپراطور اسلام صفحہ
 بہر حال اصل واقعہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قریش اپنا تجارتی قافلہ
 کر ملک شام سے مکہ کو لوٹ رہے تھے اور صرف اسی معنی میں یہ کہا جا
 سکتا ہے کہ وہ میدان میں پہلے سے موجود تھے۔ لیکن انہیں کیا غرض پڑی
 تھی کہ خواہ مخواہ بغیر اشتعال مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنے تیش خطرہ میں ڈالیں۔
 ابن ہشام کا بیان ہے کہ پہلی بڑی لڑائی یعنی جنگ بدر سے پیشتر محمد صاحب
 نے ایک دستہ مکہ کے قافلہ پر قبضہ کرنے کو بھیجا تھا لیکن اہل مکہ نے ایک
 فوج اپنے قافلہ کی حفاظت کے لئے بھیج دی۔ دیکھو ابن ہشام غزوہ بدر الکبریٰ
 دوسرا حملہ کرنے کا حکم اہل عرب کے پاک مہینہ کے ایام میں محمد صاحب
 نے دیا کہ جس سے مسلمانوں کو تعجب ہوا اور اہل مکہ واقعی گھبرائے یہ ایسا
 مہینہ تھا کہ اہل عرب کے قایم دستور کے مطابق مختلف قبیلوں میں لڑائی

بند ہو جاتی تھی۔ غرض کہ محمد صاحب کا یہ حملہ چونکہ خلاف توقع تھا اس لئے
اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ لیکن اپنے ساتھیوں
کے اعتراضات رفع کرنے کے لئے اُن کو ایک خاص اعلان کی ضرورت

پڑی۔ (ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت ۲۱۴)

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ایک قافلہ ملک شام سے مکہ کو اوسفیان
کی ماتحتی میں لوٹ رہا تھا جو محمد صاحب کے بانی دشمنوں میں سے تھا۔ محمد
نے اُس کو روکنے کی ٹھان لی۔ لیکن اوسفیان نے اہل مکہ کو خطرے سے آگاہ
کر دیا۔ اس کے بعد اوسفیان مسلمانوں سے دُور پڑ کر اپنا قافلہ بحالے گیا
مگر مکہ سے لوگوں کی جو بے قاعدہ بھڑ بھڑ کے موقع پر مسلمانوں سے ٹکڑے کو
نکل پڑی تھی اُسے وہ نہ روک سکا۔ (سورۃ اعراف آیت ۱۲۸) اگرچہ اہل مکہ کا شمار انہیں میں
ہوا تھا۔ مگر انہوں نے بُری طرح شکست کھائی۔ اس فتح سے محمد صاحب
کے کام میں ایک اور تبدیلی ہوئی۔ اُن کے ساتھیوں کے ذہن پر اس کا بڑا
اثر پڑا (دیکھو سورہ آل عمران آیت ۱۱۹) لیکن یہودیوں کے دماغ میں یہ فتح
کھینچنے لگی اور اُن کے شاہ محمد صاحب کی سبجہ کرنے لگے۔ لکھا ہے کہ ایک ایسی
شاہوہ کو اس طرح قتل کر ڈالا کہ جب وہ سو رہی تھی تو ایک اندھے یہودی
نے اُسے خنجر سے مار ڈالا (واقعی)

اُس وقت سے محمد صاحب اپنی نامرغوب توجہ کے ساتھ اُن کی
طرف مائل ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے بنو قینقاع کو کسی وجہ سے
اُن کے گھروں سے نکالا اور اُن کی جائیداد ضبط کر لی۔ یہ ایک انوکھی بات
ہے کہ یہودیوں کے مختلف قبیلے اپنے انجام سے نا آشنا دکھائی پڑتے
ہیں۔ جیسا کہ بنو قینقاع کے واقعہ سے ظاہر ہے اور یوں وہ ایک دوسرے

کی مدد کو نہ آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی جماعت کا تدارک علیحدہ علیحدہ کر کے آخر کار سب کے سب کو محمد صاحب نے ٹھکانے لگا دیا۔ دوسرا قبیلہ جسے مصیبت اٹھانی پڑی بنو نضیر کا تھا جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر رہتے تھے۔ انہوں نے محمد صاحب کے ساتھ نقص عہد کیا تھا۔ یہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور ان کی جنگی مسلمانوں کو دے دی گئی۔ سورہ الحشر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

اس عرصہ میں اہل مکہ بدر کی شکست کو خاموشی سے برداشت کرنے کے بجائے اس کا بدلہ لینے کی بڑی تیاری میں مصروف تھے اور قافلہ کا سارا منافع جسے البوسفیان کی ہوشیار می نے مسلمانوں کے ہاتھ سے بچا لیا تھا اس مقصد پر انہوں نے لگا دیا اور یوں جنگ بدر کے تیسرے سال تین ہزار قریشیوں نے البوسفیان کی ماتحتی میں مسلمانوں کو اُحد کے میدان میں پوری شکست دی۔ محمد صاحب خود زخمی ہو گئے تھے لیکن افواہ یہ اڑ گئی تھی کہ وہ قتل ہو گئے۔ بضاوی کا بیان ہے کہ اس موقع پر محمد صاحب نے قرآن کی یہ آیت لوگوں کو سنائی کہ ”محمد اس سے بڑھ کر اور کیا کہ ایک رسول ہیں اور میں ان سے پہلے آمد بھی رسول گزر رہے ہیں پس اگر میری جانب سے جاوے جائیں تو کیا تم اپنے اٹل پیروں پھر لوٹ جاؤ گے“ سورہ آل عمران ۸۰ آیت)

لیکن اس ابتدائی کامیابی سے اہل مکہ کا قیادہ نہ اٹھانا ان کے لئے یہ ایک برائے نام فتح ثابت ہوئی۔ بدر کی فتح کو محمد صاحب نے خدا کی حمایت کا ایک نشان بنایا تھا اور اب اپنی اس شکست کا سبب یہ بنایا کہ یہ شکست ان کے پیروؤں کے استقلال کی آزمائش کے لئے

اور جنہوں نے اُن کی نافرمانی کی تھی اُن کی ملامت کے لئے تھی۔ بہر حال محمد صاحب اس شکست سے ہمت نہیں ہارے اور جلد مسلمانوں میں اپنا اعتبار پھر پیدا کر لیا۔

محمد صاحب نے اپنے حق میں یہ اچھا ہی کیا کیونکہ اہل مکہ نے اپنے اوپر سے اس شخص کو دور کرنے کی ایک آخری اور سر توڑ کوشش کرنے کا قصد کیا کہ جس سے اُن کی رستی خطرہ میں تھی۔ انہوں نے اپنے بدوی اتحادیوں اور بھٹائے کے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت فراہم کی اور اس بات سے ماننے کی وجہ موجود ہے کہ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے اُن کا ٹھکانا تھا کہ وہ بھی اُن کی مدد کریں گے ۱۲۶ء میں مکہ کی یہ نئی فوج جس میں قریب دس ہزار سپاہی تھے مدینہ کے سامنے دکھائی دی۔ محمد صاحب نے شہر کے غیر محفوظ حصہ دشمن کو اور شمار میں قلیل فوج کا بچاؤ ایک خندق کے ذریعہ سے کیا کہ جس نے محمد صاحب کے فوجی مقام پر حملہ کرنے سے پورے طور پر باز رکھا۔ چارخ کے وقت بدو غیر معتبر ثابت ہوئے۔ غرض کہ دشمنوں کی فوج میں محمد صاحب پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہوئے اور یوں اہل مکہ نے محاکر اٹھا لیا کہ جس میں طرفین کا نقصان بہت کم ہوا۔

بنو قریظہ نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا مگر محمد صاحب نے اُن پر غلامی کا شہ کیا۔ انہوں نے حسب عادت محمد صاحب کا مضحکہ اور تہنیں کر کے اب انہیں برا بکھینچتے کر دیا۔ چنانچہ محمد صاحب خود انہیں خیال بخیر تو میں چھوڑ گئے ہیں کہ اُن کی رائے میں تمام لوگوں میں یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں (سورۃ اہلک ۸۵) محمد صاحب نے اس تصور وارقبیلہ کے خلاف انتہائی کارروائی اختیار کی۔ علی بن ہزار کی جمیعت لے کر اُن

کی سرکوبی کو روانہ ہوا۔ بذرہ دن کے محاصرہ کے بعد انہوں نے درخواست
 کی کہ بنو نضیر کی طرح ان کو بخشی جائے کی اجازت دے دی جائے مگر ان
 کی یہ درخواست نامنظور ہوئی۔ آخر کار پورے قبیلہ نے ہتھیار ڈال دیے
 محمد صاحب نے یہ منظور کر لیا کہ ایک قبیلہ افریقہ ان کا فیصلہ کرے اس
 قبیلہ کے شخص نے جو بنو قریظہ سے کسی درجہ سے ہمدردی نہیں کر سکتا تھا یہ
 فیصلہ کیا کہ سارے مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں اور بچے غلامی میں بیچ
 ڈالے جائیں۔ اس فیصلہ کے مطابق کل مرد جن کا شمار بعض کے بیان میں چھ
 سو بتایا گیا ہے قتل کر ڈالے گئے اور محمد صاحب اس وقت کھڑے ہوئے
 ان کی موت پر راضی تھے۔ یہاں اس قدر اور اضافہ کر دینا مناسب ہے
 کہ امیر علی کے بیان کے مطابق ”ان مردوں کا شمار جو قتل کئے گئے دو سو
 یا دو سو پچاس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔“ (اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۸۲)
 محمد صاحب اپنے صدر مقام میں ناموں تھے اور اہل مکہ اپنی ناکامی
 اور شکست سے ہمت ہار بیٹھے تھے اور یوں ان کے سامنے اب ایک کاراستہ
 نکلا پڑا تھا اور اب اسلام کے لئے کعبہ کا مطالبہ کر کے انہوں نے اپنی
 اعلیٰ بصیرت اور صحیح فہم و قیادت کا اظہار کیا۔ انہوں نے حج کی
 رسوم کا خدا کی طرف سے مقرر کئے جانے کا اعلان کیا سورۃ الحج آیت ۱۳
 اس موقع پر سوخ حاصل کرنے میں ان کی یہ حکمت عملی ایک نہایت ہی
 دانشمندانہ نقل تھا۔ عرب کے ان تمام قبیلوں کو جو تیز بہر تھے اور ایک
 دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے باہم متحد کرنے کا یہ ایک وسیلہ تھا
 مگر عرب کی سرداری اب تک قریشیوں کے ہاتھ میں تھی اور جب تک
 یہ سرداری سے معزول نہ کر دیئے جاتے یا ان کو اپنی طرف نہ

ملا لیا جاتا محمد صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔
 کچھ عرصہ بعد محمد صاحب جو وہ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر عمرہ کی
 غرض سے پہلے تو قریشیوں نے اُن کو روک لیا اور شہر میں داخل ہونے نہ
 دیا۔ مختلف جماعتیں اس معاملہ میں بحث کرنے لگیں اور اس موقع پر محمد صاحب
 نے اہل مکہ سے عہد و پیمان لیا کہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے یہ
 کا واقعہ ہے۔ اس معاہدہ سے اسلام کی شہرت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ محمد صاحب
 نے بحیثیت ملکی سردار کے مغرور قریشیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا
 تھا۔ اس صلح کے سبب بعض قریشی محمد صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ قرآن
 کی سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں اسی ”فتح“ کی طرف اشارہ ہے۔ اس صلح
 کی دو سے عرصہ دس سال تک جنگ موقوف کر دی گئی اور اگرچہ اس موقع
 پر محمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت
 نہیں تھی۔ لیکن یہ قرار پایا تھا کہ اگلے سال ان کو آنے کی اجازت ہوگی۔
 محمد صاحب کی مدینہ کو واپسی اس لحاظ سے قابل یادگار ہے کہ انہوں
 نے اس یاس کے منکوں کے حاکموں کو اسلام کی دعوت کا خط بھیجا۔
 مثلاً سر قریظ بن عمرو شہنشاہ بنی نطین۔ شاہ ایران۔ مقتدر مصر۔
 سر خطا پر اُن کی ٹہر لگی تھی کہ جس کے یہ الفاظ تھے ”محمد المرسل اللہ“۔
 لیکن کسی نے ان کے مطالبہ کا مضحکہ اڑایا اور کسی نے ٹال دیا۔
 ۳۶ء میں عمرہ کے وقت محمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں
 کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ یہ موقعہ بڑی سرگرمی کا تھا کیونکہ
 ان میں بعض عرصہ سات سال سے شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حج
 کی رسوم ادا کرنے میں محمد صاحب ہادی تھے۔ مسلمانوں کے جوش نے

وہاں کے لوگوں پر بڑا گرا اثر کیا اور قریش کے بہت سے لوگ مسلمانوں سے جا ملے۔ جن میں سب سے مشہور خالد بن ولید تھے کہ جو بعد میں اپنی جنگی قوت کے سبب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے۔

اگرچہ محمد صاحب اس کے بعد کہیں زیادہ طاقت ور ہو کر مدینہ لوٹے تاہم ان کو اتنی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ جس کے ذریعہ اسلام سارے عرب کی سیاسی مذہبی طاقت بن جاتا۔ ضرور تھا کہ مکہ اسلام کا مرکز بن جائے ٹھیک جس طرح کہ یہ عربوں کے مذاہب کا بھی مرکز تھا۔

صنع حیدریہ کی میناد اس قدر تھی کہ اس کے پورے ہونے سے کہیں پیشتر لوگ اس کی شرائط کے پورا کرنے سے اُلٹا جاتے اور ہوا بھی یہی۔ صلح حیدریہ کو دو ہی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ابابکرؓ نام قبیلہ عرب کی تیرابی جو محمد صاحب کو مکہ پر چڑھائی کرنے کا موقع مل گیا۔ دس ہزار کی جمیعت اکٹھی کر کے شہر کے سامنے آمو جو ہوئے۔ محمد صاحب کا پرانا دشمن ابوسفیان یہ دیکھ کر کہ اب مزاحمت کرنا طاقت سے محمد صاحب کے سامنے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اہل مکہ اس کے نکل جانے سے بہت ہار بیٹھے اور خاموشی سے اُٹل حقیقت کے سامنے انہوں نے جھکا دیا

یوں محمد صاحب آخر کار مکہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے بلکہ اس سے بڑھ کر ابابکرؓ مصلح بن کر واپس آئے۔ کعبہ میں پہنچ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور کلمہ دیا کہ عبادت گاہ کے اندر کے تمام بُرت توڑ ڈال جائیں علاوہ اس کے اپنے غلبہ کے وقت اپنے بُرائے دشمنوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ شہر میں سب کے لئے معافی کا اعلان کرا دیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بعض اس معافی سے مستثنیٰ قرار دیئے گئے۔ لیکن غالباً وہ خزا

کے مستوجب بھی تھے۔

یہ کیسی بااثر تبدیلی محمد صاحب کے نصیب میں تھی۔ آٹھ سال پیشتر اُن کو تحفہ رات اور سستی کی حالت میں مکہ سے جان بچا کر فرار ہونا پڑا تھا۔ اب وہ صاحب اختیار میں جو وہ کہتے ہیں قانون بن جاتا ہے۔ دیکھئے کس طریقہ سے بت پرستی فوراً اُٹھال سے دور کی گئی۔

ہر طرف سے عرب فوراً اطاعت قبول کرنے لگے۔ قید کے بعد قبیلہ آتا اور محمد صاحب کی فرمانبرداری کا وعدہ کرتا۔ یوں محمد صاحب کا نصب العین پورا ہو رہا تھا۔ اب عرب ایک متحد اور آزاد ملک ہو کر تمام حملہ آوروں کا منافع بلکہ کمرے کا لیکن تمام لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو اس کی تعلیم ماننی پڑتی تھی اس کے ضروری رسوم کو پورا کرنا پڑتا تھا اور زکوٰۃ دینی موتی تھی۔ اور سیرات میں ”خدا اور اس کے رسول کی تابعداری بلا حجت کرنی پڑتی تھی۔“

محمد صاحب کو یہ افواہ ملی کہ ہر قل شہنشاہ بنی نطین مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے ملک شام کی سرحد پر فوج اکٹھی کر رہا ہے اور اگرچہ محمد صاحب خود ایک بڑی فوج لے کر نکلتے لیکن اُن کو کوئی دشمن نہ ملا اور یوں سرحد کے مسیحیوں اور یہودیوں کے خلاف چھڑ چھاڑ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اُس وقت سے اکثر مسیحی ذمتی ہو گئے جس سے مراد اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا ہیں اُن کو جزیہ یا مذہبی محصول دینا پڑتا۔

سورۃ التوبہ کی ۲۹ آیت جو محمد صاحب کا نہایت ہی پچھلا اعلان ہے ظاہر کرتا ہے کہ محمد صاحب کے آخری دنوں میں یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ نامہ برداری بلکہ کچھ نہ کچھ زبردستی کی تحریک کی گئی چنانچہ

آیت مذکورہ کے الفاظ یہ ہیں :- ”اہل کتاب جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی سہمی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی لڑو۔“

اب فقہ صاحب کے پاس عرب کے مختلف حصوں سے سفیر آنے لگے اور اس وقت جو ان کی زندگی کا آخری سال تھا ملک شام کی سلطنت بنی فطین کی رعایا پر چڑھانی کرنے کی تیاری شروع کی۔ اپنی دلوں میں زندگی کی آخری تیاری نے ان پر حملہ کیا۔

یہ ممکن ہے کہ ان کے ختم میں اس زہر کا اثر باقی رہ گیا تھا جو چند ماہ پیشتر انہوں نے گوشت میں کھایا تھا۔ آخر کو بنجار آگیا اور سخت تکلیف میں رہے یہاں تک کہ تیسٹھ سال کی عمر میں ۶ جولائی ۱۲۲۲ء کو انتقال کیا۔ ان کے ساتھیوں کے بے بہ صدمہ بالکل ناگہانی تھا۔

تیسری فصل

پہلے چار خلفاء

ابوبکر	۶۳۲ء سے ۶۳۴ء تک
عمر	۶۳۴ء سے ۶۴۴ء تک
عثمان	۶۴۴ء سے ۶۵۶ء تک
علی	۶۵۶ء سے ۶۶۱ء تک

محمد صاحب کی موت ۱۲۲ء میں ہوئی اور یہ واقعہ ان کے ساتھیوں

کے لئے ناکامی تھا اور نہ تو خود محمد صاحب نے اور نہ اُن کے پیروؤں نے
 یہ سوچا تھا کہ اُن کی موت کے بعد تحریک اسلام کو ترقی کیونکر دی جائے۔
 اور البتہ اہل مدینہ نے اپنے لوگوں میں سے کسی کو سردار مقرر کرنا چاہا کیونکہ
 تقریباً ساری ترقی اسلام کی انہی لوگوں کے سبب سے ہوئی تھی لیکن اگر
 اُن کا کوئی آدمی سردار مقرر ہو جاتا تو قریش کا قبیلہ اُن سے کوئی واسطہ نہ
 رکھتا کیونکہ اگرچہ محمد صاحب نے قبائل عرب کی قدیم حد بندیوں کو توڑ ڈالنے
 کی حتی المقدور کوشش کی تھی تاہم ان کے اندر اس کا کوئی احساس اب
 تک موجود تھا اور اُس وقت قریش کسی اور قبیلہ کے سردار کی اطاعت
 ہرگز منظور نہ کرتے۔ محمد صاحب کے قریبی ساتھیوں نے جو صحابہ
 کہلاتے تھے ابو بکر کو سردار منتخب کیا اور نبی قیل قال کے بعد مدینہ کے
 لوگوں نے بھی اس انتخاب کو منظور کر لیا اور یوں ابو بکر پہلے خلیفہ ہو گئے۔
 محمد صاحب نے اپنی آخری بیماری سے پیشتر ملک شام پر چڑھائی
 کرنے کو ایک فوج کی تیاری کا حکم دیا تھا اُسے ان کی زندگی کے آخری
 کاموں میں سے سمجھنا چاہئے۔ یہ حکم روانہ ہونے کو بالکل تیار تھی کہ محمد
 صاحب کی بیماری کے سبب روک لی گئی۔ ابو بکر بچل ہی خلیفہ ہوئے
 ان کو اس مشکل سوال کا فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ حکم بھیجے جائے یا روک لی جائے
 تمام عرب میں اسلام کے خلاف بغاوت کے فوری آثار دکھائی دے رہے
 تھے اور ملک شام کی مہم کی غرض سے جو فوج تیار کی گئی تھی اس میں تمام
 ایسے لوگ شامل تھے کہ جن کی وفاداری پر ابو بکر کو بھروسہ تھا۔ ہر حال انہوں
 نے دلیری سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس مہم کا حکم محمد صاحب
 نے دیا تھا اس لئے یہ ضرور روانہ ہو یہ ایک طاقتور اور یلے باک

انسان کا فیصلہ تھا۔ اب چونکہ عرب کے باغیوں کے حملہ کو شہر یہ سے
 روکنے کے لئے ابو بکر کے ساتھ صرف مٹھی بھر جماعت رہ گئی تھی اس لئے
 ملک شام کی مہم کے نوٹے تک اس کی مخالفت نہایت خطرناک تھی۔
 ابو بکر کی بے باکی سے عرب متاثر ہو گئے اور جنوبی فلسطین میں کامیابی کے
 ساتھ چڑھائی کرنے کے بعد جو سی مہم واپس آئی انہوں نے عرب کے
 تمام حصوں میں فوج روانہ کر دی اور ایک سال کے عرصہ میں عرب کے
 تمام قبیلے پھر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ اگرچہ اس موقع پر ان کو
 اسلام کی طرف پھیلانے کے لئے ان پر یہ بددستی کہنی پڑی لیکن قحطی
 ہی عرصہ میں یہ لوگ دل و جان سے اس فی نحر یک کے شریک ہو گئے
 کیونکہ حب عربی افواج عرب سے نکلیں اور اپنے سے زیادہ مہذب قوموں
 سے مال غنیمت جیت کر واپس آئیں تو اہل عرب اس نئے مذہب کی
 سچائی کے قائل ہو گئے۔ کہ جس نے انہیں غلاف اُمید الکی کامیابی بخشی
 بعض علماء کا خیال ہے کہ اس واقعہ کے کئی ہزار سال پیشتر بہت
 سے لوگ عرب سے نکل کر ملک شام اور عراق میں جا بسے تھے۔ خواہ یہ
 سچ ہو یا نہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سینکڑوں برس سے عرب
 اپنے وسیع بحر ملک میں گھرے پڑے تھے اور اس کے باہر نکل کر کسی
 قسم کی ترقی انہوں نے نہیں کی تھی یہ سچ ہے کہ محمد صاحب کی زندگی
 کے چند ہی سال پیشتر بلکہ شاید ان کی زندگی ہی میں عرب کے ایک قبیلہ
 نے کوفہ کے قریب جنگ ذوقار میں ایرانی فوج کو شکست فاش دی تھی
 لیکن قبائل عرب کی نا اتفاقیوں نے عربوں کو ان کی اس فتح سے کوئی
 فائدہ اٹھانے نہیں دیا۔

اس کا کافی ثبوت موجود ہے کہ ملک عرب کی زمین کسی وقت بہت زیادہ
 زرخیز تھی لیکن بارش کی کمی کے سبب وہاں کی زمین اپنی پیداوار سے ان کی
 پرورش نہ کر سکی۔ اس بات کا پتہ عربوں کی روایتوں اور علم طبقات الارض
 کے مشاہدوں سے لگتا ہے۔ علاوہ اس کے ملک کے بعض حصوں میں تافہ
 کے پُرانے راستے جواب بالکل ویران پڑے ہیں ان کے آثار سے بھی یہی
 معلوم پڑتا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عربوں کا نئی زمین کی تلاش
 میں نکلنے کا سبب وہاں کی زمین کا رفتہ رفتہ خشک ہونا ہے اور جب
 محمد صاحب نے عرب میں بیگانگت پیدا کر دی تو اس بیگانگت نے اس
 عہد بندی کی قید کو توڑ کر نکل پڑنا ان کیلئے ممکن کر دیا جس میں وہ صدیوں
 سے بند پڑے تھے۔

توں ہی ابو بکر عرب کے منتشر قبائل کو اسلام کی اطاعت پر واپس لائے
 سلطنت عرب کا وسیع پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ ابوبکر کی سلطنت کی قلیل مبعث
 کے ختم ہونے سے بیشتر جو دو سال سے چھ سی اور تھقی عربوں نے ملک شام
 اور عراق میں اپنا قدم مضبوطی سے جما لیا تھا۔ عراق اس زمانہ میں سلطنت
 ایران کا ایک حصہ تھا۔ ابوبکر نے اس گڑ بڑی کا خیال کر کے جو محمد صاحب
 کی موت پر واقع ہوئی تھی یہ احتیاط کی کہ اپنا ایک جانشین خود نامزد کر دیا
 یوں ان کے مرتے ہی عمر نے غسان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور اسلامی
 فتوحات کو آگے بڑھایا۔

عرب کے شمال مغرب میں ایک مسیحی قبیلہ تھا جو بنو غسان کہلاتا تھا
 اور شمال مشرق میں ایک اور قبیلہ تھا کہ جس کے کچھ لوگ مسیحی تھے یہ قبیلہ نیز جو
 کے نام سے کہلاتا تھا۔ بہت برسوں سے ان دو قبیلوں میں سے ایک

کو رومی سلطنت اور دوسری کو ایرانی سلطنت روپیہ دیتی رہی تاکہ عربی حلیہ
 کو ان سے بد رو کے رہیں۔ رومی سلطنت کی بد حالی نے بنو غسان کا روپیہ بند
 کر دینے پر اُس کو مجبور کر دیا۔ اس لئے اب اُن کی طبعیت سرحد کی چونکائی
 کے کام کرنے کو راہی نہ ہوئی اور جہاں تک ایران کا تعلق تھا سو حرا کے کچھ لوگ
 سلطنت ایران کے وفادار رہے لیکن بعض نے باوجود مسیحی ہونے کے عراق پر حملہ
 کرنے والے مسلمانوں کا ساتھ دیا چنانچہ ایک ششوروی اسقف کے بارے میں بھی
 ہم پڑھتے ہیں کہ علی کے زمانہ میں جب مسلمانوں نے استحقاق مسیحیوں کے لئے
 حاصل کیا۔ اسی باتوں سے ظاہر ہے کہ ابتداءً مسلمان ادول کو اسلام میں داخل
 کرنے کے لئے اتنے کوشاں نہیں تھے جتنا کہ فتوحات کے حاصل کرنے میں۔
 بہتر سے مسیحیوں نے اسلام کو ایک مذہب تصور کرنے کے بجائے ضرور اسے
 شخص عربی فتوحات کی جنگ سمجھی ہوگی اور ایک معنی میں انکا خیال ملیک دست تھا
 ایرانی اُنے وطن کی حمایت میں بہادری سے لڑے اور بڑی سخت لڑائیوں
 کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ ایران اور رومی سلطنت
 کے مابین کی طویل اور مسلسل جنگ نے ایرانی سلطنت کو ضعف پہنچا دیا تھا
 اور علاوہ اس کے تخت سلطنت کے مسئلہ جانشینی نے خود ایرانیوں میں بھڑک
 ڈال دی تھی اور ایسے وقت عربوں کی متحدہ طاقت دیرانہ بہادری کے ساتھ
 اُن کے خلاف لڑ رہی تھی کہ جنہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ محمد صاحب
 نے ان کے دل میں یہ خیال گہرے طور پر جما دیا تھا کہ اگر وہ خدا کی راہ میں لڑتے
 تو نئے مہربانیں کے نو فوراً جنت الفردوس میں داخل ہوں گے اور پھر جنت
 بھی ایسی کہ جو ایران کی بے شمار دولت سے بڑھ کر اسباب عیش و عشرت
 سے آراستہ ہے۔ ایک بڑے مصنف دو سو سال بعد عربوں کے لئے لکھا

جو حاصل پر چڑھا کی کمی تو اس نے غلہ سے اُن کی مدد کر کے خالص

سے کہ وہ ایک محتاج اور وحشی قوم تھی جو چھکلی یا اس قسم کے اور جانوروں کو
 کھاتی تھی۔ مومنم کہہ کے چھوٹکوں سے بچنے کے لئے اُن کے پاس کوئی پناہ نہیں
 تھی اور جراثیم کے موسم میں مسموم ہوا سے بچنے کے لئے اُن کے پاس کوئی اور
 نہیں تھا۔ غرض کہ یہ صوبہ کی اور نئی قوم تھی۔ ممکن ہے کہ ایسا بیان لغت
 کی وجہ سے لکھا گیا ہو لیکن اس میں بہت کچھ سچائی بھی ہے اور یوں ہم اُن کی بے
 بالی کو جس کے ساتھ وہ ایران کے اسباب غلبہ کے لئے لڑتے تھے بخوبی
 سمجھ سکتے ہیں۔

ملک شام میں مسلمانوں کا کام زیادہ سہل تھا یہ ملک اُس زمانہ میں رومی
 سلطنت کا دور کا صوبہ تھا اس سلطنت کا دار الحکومت اس وقت قسطنطنیہ
 نہیں بلکہ قسطنطنیہ تھا اور اس کے لوگ زیادہ تر یونانی تھے لیکن تاسم یہ رومی
 سلطنت ہی کہلاتی تھی جسے عرب روم کہتے تھے۔ قسطنطنیہ کا دوسرا نام
 بیزنٹین تھا اور اس لئے بعد کو عربی رومی سلطنت بیزنٹین کے
 نام سے مشہور ہو گئی۔ جن دنوں میں مسلمان ملک شام فتح کر رہے تھے رومی
 سلطنت کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ جب یہ پہلے پہل بادشاہ ہوا تو نہایت
 سست تھا اور سلطنت کو ایرانیوں کے ہاتھ سے بڑی ذلت پہنچ گئی لیکن یکایک اُس نے
 بے پرواہی اور ایرانیوں سے لڑ کر اُن پر بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں اور پھر سست
 چلا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں ایک مرتبہ شکست کھانے کے بعد قسطنطنیہ
 واپس گیا اور قسطنطنیہ سے ملک شام کے نکل جانے کی کوئی فکر نہ کی اور خود شامیوں کو
 بھی اُس کی پروا نہیں تھی۔ اُن پر یونانیوں کی حکومت رہے یا عربوں کی حکومت
 ہو مگر اُن کو ہرقل سے نفرت تھی کیونکہ یہ زیادہ تر اُس کلیسیا کے شریک تھے جو
 یعقوبی کہلاتی ہے اور ہرقل کی یہ کوشش تھی کہ یہ اُس کی کلیسیا کے جو مخلصانی

کہلاتی ہے شریک ہو جائیں اور اس غرض سے انہیں ستا یا بھی تھا۔ غرض کہ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ملک شام پر قبضہ کر لینے میں زیادہ وقت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ مصر میں مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مصری اپنے وطن کی حمایت میں بہادری سے لڑے لیکن مصر بھی اُس وقت رومی سلطنت کا ایک صوبہ تھا اور مصری فوج کے اعلیٰ افسران رومی تھے ہوا تو سبست تھے یا بے استعداد مگر پھر بھی مصری مسلمانوں پر فتیاب ہو جاتے۔ ایک شخص جو مفتوس کہلاتا تھا اُن نے دغا بازی یعنی..... یہ شرمناک معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کر کے مصر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ مؤرخین مفتوس کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھاتے کہ وہ تھا کون۔ بعضوں کے خیال میں وہ مصر کا گورنر تھا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی سیس تھا کہ جسے شہنشاہ نے پل پارک یا مصریوں کا مسقف اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ مصر کے بھی ایسی کلیسیا کے شریک تھے جو یقینی کلیسیا کی مانند تھیں اور قبلی کہلاتے تھے۔ ہر قل کے حکم سے سیس نے انہیں بہت ستایا تھا تاکہ وہ ٹھانی ہو جائیں اور اُن میں سے مہذب ہو یا تو مارے گئے تھے یا وطن چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اسلامی فتوحات کے بعد بہت سے مصری مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک سبب اُن کے اسلام قبول کرنے کا یہ تھا کہ خود اُن کے اپنے مسیحیوں نے اُن کو اس قدر سختی سے ستایا تھا کہ وہ مسیحیت سے تنگ آ گئے تھے اور دوسرا سبب یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد ایسے وقت میں مسیحی ہوئے تھے کہ جب لوگ گروہ کے گروہ مسیحیت کو قبول کرتے تھے اور انہوں نے تنہیک طور سے مسیحیت کی تقدیم نہیں پائی تھی۔

جب اسلام قائم ہو چلا تو یہ قانون بنا کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی اور عرب میں نہ رہنے پائے اور یوں یہودی اور مسیحی جو اسلام قبول نہ کرتے اُن کو ملک

چھوڑنا پڑتا۔ سوائے صوبہ یمن کے جہاں اسلام کے دو صدی بعد بھی مسیحیت موجود تھی ملک عرب مسلمانوں کا وطن ہونے کو تھا۔ عمر کے زمانہ میں عرب شاید سی ہزار ملک مفتوحہ میں زمین کے مالک ہوتے اور جب وہ جنگ میں مشغول نہ ہوتے تو ملک عرب میں اپنے گھروں کو واپس آتے اور یوں فی الحقیقت آن ابتدائی ایام میں مفتوحہ ممالک کی ساری زمین پر غیر مسلموں کا قبضہ تھا اور انہیں بھاری محصول مسلمانوں کو ادا کرنا پڑتا تھا۔

بعد میں جب مسلمانوں کو بھی زمین رکھنے کی اجازت مل گئی تو حاصل و قسم کی کردی گئیں۔ ایک خراج یا زمین کا لگان۔ دوسرا جزیہ جو صرف غیر مسلموں پر لگایا جاتا۔ چونکہ غیر مسلموں کو جنگ میں شریک ہونا نہیں پڑتا تھا اس لئے جزیہ ایسا محصول سمجھا جاسکتا ہے جو بجائے فوجی خدمت کے لیا جاتا تھا۔ یوں اصولاً یہ لاکھ دست تھا کہ غیر مسلم یہ ذاتہ محصول دیں لیکن عملاً جزیہ غیر مناسب اور وابستہ محصول سے کہیں زیادہ رقم وصول کرنے کا بہانہ بنایا جاتا تھا۔ غرض کہ جب مسلمان بہت سامانی غنیمت لے کر اور قیدی عورتوں کو اپنی بیویاں بنا کر عرب کو لوٹے تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں کہ مسلمان میدان جنگ میں بڑی فوج آتا رہ سکے۔

ساتھ سے دس سال کی حکومت کے بعد عمر کا انتقال ہو گیا۔ ایک ایرانی غلام کے نام ذوقہ خنجر سے ہلاک ہوئے۔ اُن کے زمانہ میں ایرانی فوج کے متبادل عمرو بن العاص نے مصر پر قبضہ کیا اور شام اور ایران کی فتح یا یہ تکمیل کو پہنچی۔ عمر نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی تھی اور بڑے مباحثہ اور تکرار کے بعد عثمان بنیہ سے خلیفہ مقرر ہوئے۔

ابو بکر اور عمر کے عہد خلافت میں جب کہ عربی افواج بڑی فتوحات

حاصل کر رہی تھیں تو عرب کے مختلف قبائل متحد تھے لیکن حبش ملک گیری مغربی
 زمین کی سکونت پذیری سے بدلی تو ایرانی رقابت پھر ظاہر ہو پڑی۔ قریش اپنے
 آپ کو باقی عربوں سے افضل سمجھتے تھے اور مافی عربوں کو قریش سے اُن کے اس
 دھوے کے سبب نفرت تھی۔ عثمان کمزور اور کم سمجھتے تھے اور بجائے اس کے کہ
 قریش اور باقی عربوں میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے انہوں نے
 قریش کی حالت کی۔ قبیلہ قریش دو بڑے خاندانوں پر منقسم تھا۔ ایک تو ہاشم کا
 خاندان تھا جس میں محمد صاحب اور علی تھے اور دوسرا بنو امیہ کا خاندان تھا
 جس کے شریک عثمان اور ملک شام کے حاکم معاویہ تھے۔ عثمان نے اپنے
 خاندان کے لوگوں کی طرف ماری کی اور بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے
 جھگڑوں پر مامور کر دیا۔

اگر عثمان زبردست ہوتے تو ممکن تھا کہ اسے دشمنوں کو قابو میں لے
 آئے لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ اُن سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس
 لئے اُن سے بنو ہاشم اور باقی قریش دونوں کو نفرت ہو گئی۔ انہیں عثمان سے
 اور خاندان امیہ کے حاکموں سے جو بنی عثمان نے مقرر کیا تھا دونوں سے عداوت
 تھی۔ آخر کار باقی لشکر عراق کے شہر کوفہ اور بصرہ سے اور مصر سے روانہ ہوا
 اور مدینہ میں عثمان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیا۔ اُن کے عہد خلافت میں
 اسلامی فتح نے ایشیائے کوچک پر چڑھائی کی اور افریقہ کے شمالی ساحل
 کی طرف آگے کر پڑھی۔

مدینہ کے لوگوں نے علی کو خلیفہ منتخب کیا۔ اُس وقت وہ مدینہ میں
 تھے اور اگرچہ باغیوں سے ملے نہیں تھے تاہم عثمان کو بچانے میں مدد بھی نہیں
 دی تھی۔ اب اگر وہ حکم مند ہوتے تو یا تو باغیوں کو قتل کرتے یا اُن کا ساتھ

یہ کہہ کر دیتے کہ بد انتظامی کے سبب عثمان واجبی طور پر قتل کئے گئے۔ لیکن
 انہوں نے باغیوں کو ان کی حرکت پر لزیم ٹھہرایا اور پھر ان کو سزا دینے سے
 ڈر بھی گئے۔ عثمان کی حکومت کے خلاف لوگوں میں ناراضگی خاص کہ عراق اور
 مصر میں تھی۔ ملک شام میں ناراضگی کم تھی کیونکہ یہاں کا حاکم معاویہ بڑا قریب
 شخص تھا۔ ناراضگی کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ عثمان نے گورنری کے تمام عہدوں
 پر بنو امیہ کے لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ خبیثہ مہوئے علی نے پہلا کام یہ کیا کہ
 تمام گورنروں کو ان کی جگہوں سے واپس بلا لیا کہ جو اسے خاندان بنو ہاشم
 کے لوگوں کو مقرر کیا یعنی جس خاندان کے وہ خود شریک تھے۔ ان کا یہ فعل بھی
 ان عربوں کو جو قریش نہیں تھے اور ان لوگوں کو جو عرب نہیں تھے ناگوار معلوم
 ہوا۔ معاویہ نے ملک شام کی گورنری سے دست بردار ہونے سے انکار
 کر دیا اور اپنے بچاؤ کے لئے ایک فوج اکٹھی کر لی۔

عربوں اور غیر عربوں کے درمیان اور پھر قریشوں اور باقی قبائل عرب
 کے مابین جو کشمکش تھی۔ اس کے نتیجے کے لئے محمد صاحب کے زمانہ کو
 لوٹنا ہے۔ محمد صاحب کو خود اپنے قبیلہ قریش سے لڑنا پڑا تھا۔ قدیم عرب
 کے دستور کے مطابق یہ بدترین قسم کی دغا بازی تھی لیکن محمد صاحب نے انہیں
 نئے اصول کا اعلان کیا کہ سب مسلمان آپس میں برابر ہیں اور قبیلہ کے امتیازی
 کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورت الحجرات کی تیرھویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ
 ”گو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری
 ذاتیں اور تمہاری برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔“
 اللہ کے نزدیک تم میں ٹٹا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔“
 مساوات کے اس نئے اصول کا اسلام میں جو اثر ہوا اس کی مثال

ایک روایت سے ملتی ہے جو خلیفہ عمر کے متعلق ہے۔ منقول ہے کہ عمر نے ایک مرتبہ دو شخصوں کو باہم تکرار کرتے ہوئے سنا۔ ایک اُن میں سے کہہ رہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں جس نے ایسے بڑے بڑے کارنامے کئے تھے عمر نے کہا۔ اگر تم سمجھو دار ہو تو تم صاحب حسب و نسب بھی ہو اگر تم میں بھی خاصیتیں ہیں تو تم عزت دار بھی ہو۔ اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو تم صاحب لیاقت بھی ہو۔ لیکن اگر تم میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو ایک گدھا تم سے زیادہ لائق ہے۔

اگر علی سارے مسلمانوں کے آپس میں برابر ہونے کے اصول کو سمجھتے تو تمام مسلمانوں کو متحد رکھتے۔ لیکن ان کا بہت زیادہ بھروسہ اس بات پر تھا کہ وہ قریش کے خاندان سے ہیں اور پیغمبر کے داماد ہیں ان سے پہلے بغاوت کرنے والوں میں عائشہ تھیں کہ جس نے علی کے خلاف فوج اکٹھی کی اور عثمان کے قتل کا الزام ان پر لگایا۔ علی نے بھی عراق سے ایک فوج جمع کی جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا۔ اور عائشہ اور ان کی فوج کا جنگ محل میں مقابلہ ہوا۔ علی اس لڑائی میں فتحیاب ہوئے مگر باغیوں کی مدد قبول کر کے انہوں نے یہ طاہر کردیا کہ وہ عثمان کے قتل کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔

اب علی کوفہ سے جسے انہوں نے اپنا دار السلطنت قرار دیا تھا ایک فوج لے کر معاویہ سے لڑنے کو روانہ ہوئے۔ ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی اور طرفین کے بہتیرے لوگ مارے گئے۔ علی لڑائی بھجیت رہے تھے کہ معاویہ کے بعض لوگوں نے ایک بڑی ٹوٹھی چال یعنی..... انہوں نے قرآن کے اور اق نیزول پھونک کر کھڑے کئے اور چلائے کہ اُن کے اور

ہمارے درمیان قرآن کا فیصلہ کافی ہے۔ علی چاہتے تھے کہ فتح ہونے تک لڑائی ہوتی رہے لیکن فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ چھ ماہ تک صلح رہے اور علی اور معاویہ کا فیصلہ دو سالوں کے بعد کیا جائے۔ جب علی کی فوج واپس لوٹ رہی تھی تو ان میں سے بہتروں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا اور چھپتے کہ آخر تک وہ کیوں نہیں لڑے۔ انہوں نے علی پر کمزوری کا الزام لگایا اور انہیں چھوڑ کر انک اپنا ایک فرقہ قائم کیا جو حاجی کہلاتا ہے۔ اس عرصہ میں ثانیوں کو بھی فیصلہ ہو گیا اور کسی چال سے معاویہ خبیثہ بنا دیا گیا۔

علی نے پھر ایک فوج اکٹھی کر کے معاویہ سے لڑنے کی کوشش کی۔ ادھر خارجی عراق پر حملہ کر کے نہایت تنگ کر رہے تھے اور ادھر حضرت علیؑ کی فوج کو معاویہ کے مقابلہ سے ہٹ کر اس طرف لڑنا تھا، اس لئے ان کی فوج نے ملک شام میں جا کر معاویہ کے خلاف جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور یوں ملک شام معاویہ کے قبضہ میں رہ گیا اور ایران، عرب اور مصر پر علی کی حکومت رہی لیکن علی ان ملکوں پر بھی اپنا قبضہ نہیں رکھ سکے۔ معاویہ نے ایک فوج بھیج کر مصر فتح کر لیا اور عمرو بن العاص کو کہ جس نے رومیوں سے اسے فتح کیا تھا اس کا گورنر مقرر کیا۔ معاویہ نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے بھی بیعت لی یعنی وفاداری کا عہد ان سے لیا۔ رفتہ رفتہ خارجیوں کی ناراضگی بڑھتی گئی اور کتنے لگے کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں اور باقی دوسرے مسلمان سب جہنمی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ خلفا صرف دنیاوی طاقت پر مکران تھے اس لئے انہوں نے اپنا کوئی خلیفہ نہیں مقرر کیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی روز علی، معاویہ اور عمرو بن العاص تینوں قتل کر دیئے جائیں۔

ان قبیلوں میں سے مرویج گئے۔ معاویہ سخت زخمی ہوئے اور علی مر گئے۔
 محمد صاحب کے زمانہ میں علی بہادری سے لڑتے تھے لیکن بحیثیت
 خلیفہ وہ اپنے عہدے میں بالکل ناکامیاب رہے اور زیادہ سے زیادہ بدنام
 ہوتے گئے۔ شیعوں میں جو عزت علی کو تھی اُس کا آغاز محمد صاحب کے بہت
 عرصہ بعد ہوا اور اس کا سبب اتنا اپنی ٹیک نامی نہیں سے تھا کہ محمد صاحب
 کے ساتھ ان کی رشتہ داری کا ہونا تھا۔ کچھ اسی طرح عثمان کی بدنامی جو
 ان کی حلیں حیات میں تھی وہ بھی بعد کی نسل نے بھلا دی۔ تواریخی حقائق کا
 خیال نہ کر کے عثمان و علی کو کہ جن کی کمزوری اور طرف داری سے اسلام کو سخت
 نقصان پہنچا تھا۔ ابجو اور عمر کے ساتھ کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت سچی اور
 اچھے طور پر کی تھی پہلو بہ پہلو کر کے ان جباروں کو خلفاء راشدین کے درجہ میں رکھا جاتا ہے۔
 علی کے بیٹے حسن عراق میں خلیفہ ہوئے۔ لیکن اپنے اختیار و تحمل میں نہیں
 لائے اور چند مہینہ کے بعد اپنے اختیارات معاویہ کے سپرد کر کے مدینہ
 چلے گئے جہاں اٹھ برس قیام کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔

چوتھی فصل

زمانہ بعد میں اسلام کا پھیلاؤ

۱۱ خلفاء بنو امیہ

خاندان بنو امیہ کے خلفاء کا آغاز معاویہ سے ۴۱ھ میں ہوا۔ اور

نہشتہ تک قائم رہا جو تبدیلی اسلام پر آرہی تھی اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ معاویہ کے دو خاص گورنر قریشی نہیں تھے بلکہ عرب کے ایک اور قبیلہ سے تھے جو ثقیف کہلاتا تھا۔ معاویہ کی حکومت میں مرآت فتح ہوا اور اسلامی سلطنت دریائے سندھ تک پہنچ گئی تھی۔ اسی خاندان کے دوران حکومت میں اساتذہ کو ایک اسلامی فوج نے دریائے سندھ پار کیا اور ملتان فتح کر کے بہت سا مالی غنیمت حاصل کیا لیکن اس فتح کے بعد ملتان میں مستقل قبضہ نہیں کیا گیا۔

چونکہ معاویہ ثقیف بنے سے پیشتر ملک شام کا حاکم تھا اس لیے خلفاء بنو امیہ کا دار الخلافہ دمشق رہا۔ دمشق سلطنت کے موزوں ہونے کو سب سے موزوں بھی تھا کیونکہ ملک شام میں امن تھا۔ مسلمان اور عیسوی ایک ساتھ امن سے رہتے تھے لیکن عراق کے دو خاص شہر کوفہ اور بصرہ اگرچہ دو فوجی مقام تھے تاہم یہاں کے لوگوں کا زیادہ حصہ مسلمانوں کے مخالف تھا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اب عرب اسلام کو مرکز نہیں رکھتا تھا۔

معاویہ کی موت پر اس کا جانشین اس کا بیٹا یزید ہوا۔ قریب ستر مسلمان سرداروں نے اُن کے مرنے سے پیشتر یزید کی بیعت کر لی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں نے بیعت سے انکار کیا یعنی کوفہ کے لوگوں نے علی کے بیٹے حسین کو بغاوت پر اکسایا۔ حسین مکہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے لیکن جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ قہرالی عساکر ساتھ نہیں دیں گے تو حسین کے بہت سے ساتھی اُن کو چھوڑ کر بھاگ گئے ورنہ خود اپنے ساتھی صحابیوں کے ساتھ ٹھہر کر مارے گئے اور کوفہ کے حاکم نے میدان کربلا میں اُن پر حملہ کر کے نہایت عرصہ میں محرم کا کی دس تاریخ کو انہیں قتل کر دیا۔ اُن کے قتل نے جو بے دردی سے کیا گیا

نٹھا لوگوں کے جوش و امبار دیا۔ اول تو محمد صاحب کے دو نواسوں کی ایسی موت پر انہیں شرم آئی۔ اسلام سے پیشتر اہل عرب قبیلہ کی سرداری کے مودوثی ہونے سے ناواقف تھے لیکن اس پاس کی سلطنتوں میں تحت سلطنت کے مودوثی ہونے کا عام دستور تھا۔ فرقہ شیعہ نے اسلام میں نئی طریقہ قبول کیا۔ اس فرقہ کی امید علی کی نسل سے وابستہ تھی جس سے محمد صاحب کی اولاد مراد ہے جس کا سلسلہ ان کی بیٹی فاطمہ سے چلا ہے۔

بنو امیہ کے عہد میں مسلمان رفتہ رفتہ افریقہ کے شمالی ساحل پر پڑھتے چلے گئے اور وہاں سے اسپین میں داخل ہوئے اور اسپین سے جنوبی فرانس میں پہنچے۔ ۱۲۲ء میں چارلس مارٹول نے جنوبی فرانس میں مسلمانوں کو ڈرہس کے میدان جنگ میں شکست دی۔ اس تاریخ سے مسلمانوں کا مغربی ممالک میں آنے کا بڑھنا شروع ہوا۔ صرف شکست ہی اس رکاوٹ کی وجہ نہیں تھی بلکہ اس لئے کہ مسلمانوں کی طاقت اب صرف ہوئی تھی اور شمار گھٹ گیا تھا۔ مشرق میں وہ آرمینیا پر قابض رہے لیکن ایشیائے کوچک فتح نہ کر سکے اگرچہ قسطنطنیہ پر کئی بار انہوں نے حملہ کیا۔ ان حملوں میں سب سے بڑا حملہ وہ ہے کہ جب قسطنطنیہ کا محاصرہ ۱۴۵۳ء سے ۱۴۵۴ء تک وہ کئے رہے اور جس کا خلافت مسلمانوں کی پوری ناکامی پر ہوا۔ یونانیوں نے اس جنگ میں ایک خاص قسم کی بارود کا استعمال کیا تھا جو ”یونانی آگ“ کہلاتی تھی اس نے مسلمانوں کی دوسری معجزوں میں جو انہیں مہلک پالے اور وبا سے اٹھانی پڑی تھیں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی شکست نے جو قسطنطنیہ کے سامنے ان کو اٹھانی پڑی اور جو فرانس میں چارلس مارٹول نے انہیں دی یورپ کو مسلمانوں کے تصرف سے بچا لیا۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے کہ اگر

مسلمان ان دولہائیوں میں کامیاب ہو جائے تو مغربی تہذیب کی پوری
تواریخ بالکل مختلف ہوتی۔

اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ مصر کے بہتیرے مسیحی بہت جلد مسلمان ہو
گئے تھے۔ عراق اور شام کے مسیحیوں میں بھی یہی ہوا۔ اگرچہ اس کے متعلق پورے
طور پر صحیح حالات کا پتہ نہیں لگا ہے تاہم فتوحات کے ابتدائی دنوں میں مسیحیوں
کو آسانی سے مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ مسلمان ہو جانے پر ان کو خیر
دیہ نہیں پڑتا تھا۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ عمر مسیحیوں پر مہربان
تھے اور جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تو وہاں کے مسیحیوں کے ساتھ اچھا
سلوک کیا۔ مفتوحہ ممالک کے اور باشندوں کے ساتھ مسیحیوں کو کبھی سپاہیوں
کی ٹوٹ مار سے تکلیف ضرور اٹھانی پڑی ہوگی لیکن ایک سے زیادہ مسیحی مؤرخ
بتاتے ہیں کہ شام میں مسیحیوں نے اسلامی حکومت کو رومیوں کی سلطنت
پر ترجیح دی تھی کیونکہ رومیوں کے ہاتھ مسیحی ایمان کو یعقوبی کلیسیا کے مطابق
ماننے کے سبب انہوں نے سخت تکلیف اٹھانی تھی۔ بنو امیہ کے عہد میں
بے شک مسیحیوں کو کچھ ایذا پہنچا رہا تھا لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ کم از کم بعض
ایذا سانیوں کے موجب خود مسیحی ہادی تھے جو ایک دوسرے کے خلاف مسلمان
حکام سے شکایت کر کے ان کو ایذا رسانی پر ابھارتے تھے۔ ابتدا میں مسلمان
حکام مختلف مسیحی کلیسیاؤں میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے اور اس لئے ایران
میں مسطوریوں کے علاوہ یعقوبی اور مانیہ بپشوں کے تفرقہ کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ اس
سے قبل ساسانی بادشاہوں کے عہد میں صرف مسطوری مسیحیوں کو وہاں رہنے
کی اجازت تھی۔ جہاں تک واقعات کا علم ہے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے
کہ مسیحیوں نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا تھا اور غالباً بہتیرے نام

کے مسیحیوں نے عزیزہ سے بچنے کے لئے اسلام قبول کر لیا ہو گا۔ زمانہ بعد
 میں یعنی قریب نو سو صدی پہلے سے لے کر آگے کو مسیحیوں کی مالی حالت نے
 انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر لیا ہو گا لیکن بنو امیہ کے عہد میں ان کی یہ حالت
 نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سلطنت کے بہترین بڑے عہد سے ان کی تعلیمی حالت کے
 بہتر ہونے کے سبب مستقل طور پر ان کے ہی لئے تھے۔ یہ اغلب ہے کہ
 مسلمانوں کی پہلی فتح کے وقت سے بہترین مسیحیوں کو اسلامی فوج کی کامیاب
 نے یہ یقین دلادیا تھا کہ مذہب اسلام سے خدا راضی ہے اور جیسے جیسے
 مسیحیوں کا اثر اور شمار کم ہوتا گیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل اور بھی تقویت
 پکڑتی گئی۔

بنو امیہ کے پورے دور حکومت میں جھگڑے رہے اور اکثر خانہ جنگی
 بھی ہوئی۔ خارجی اب تک تنگ کرتے رہے اور اس کے علاوہ ایک فرقہ
 شیعہ کا اتحاد علی کے خاندان کا طرف دار تھا اور دوسرا فریق خاندان عباسیہ
 کی حمایت میں تھا مگر جس بغاوت نے بنو امیہ کا سنبھالنا سہل کیا وہ اسان میں شروع
 ہوئی ابو مسلم نامی ایک شخص ان کا سرغنہ بن گیا اور اس نے اعلان کیا کہ خاندان
 ہاشم کی حمایت میں وہ لڑ رہا ہے۔ علی اور عباس دونوں کا جدِ علی ہاشم تھا اور اس
 لئے ابو مسلم کے ساتھ دونوں فریق کے لوگ ہو گئے۔ بہت سے لوگ اس بغاوت
 میں شریک ہوئے کیونکہ بنو امیہ سے وہ تنگ آ گئے تھے کہ جو ان کے خیال
 میں محض ملکی ذرائع روا تھے اور جنہیں اسلام کی کوئی پروا نہیں تھی لیکن بغاوت
 کا جو کچھ نتیجہ ہوا اس سے شیعہ لوگوں کو یہ دیکھ کر مایوس ہوئی ہو گی کہ تخت
 سلطنت پر علی کی نسل کا کوئی فرد نہیں بیٹھا یا گیا۔ بلکہ خاندان
 عباس کا۔

۲) خلفاء بنو عباسیہ

۵۰۰ھ سے ۵۲۵ھ

عربوں کی طاقت کو ور حقیقت بنو امیہ کی بربادی کے ساتھ زوال آنا شروع ہو گیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایرانی عربوں کے دعاوی کے مقابلہ میں رفتہ رفتہ زور پکڑ رہے تھے۔ شیعہ تحریک ابتدا میں اس قدر مہم نہ تھی فرقہ نہیں تھا جس قدر کہ عواقب کا یہ ایک سیاسی گروہ تھا۔ نئے دعاوی کا اظہار ایک حدیث سے ہوتا ہے جو بلاشبہ اسی زمانہ کی موضوع ہے جس میں لکھا ہے "کسی ایرانی کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ کوئی ایرانی کی حقیر نہیں کرتا مگر خدا اس سے انتقام لیتا ہے۔ اس جہان میں اور آنے والے جہان میں بھی"۔ ایرانیوں ہی کی مدد سے خاندان عباسیہ نے خلافت حاصل کی تھی اور اگرچہ خلفاء بنو عرب تھے لیکن اصل طاقت ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس سبب سے دار الخلافہ دمشق سے بڑا کبر عواقب میں قائم کیا گیا۔ جہاں پہلے کوفہ دار الخلافہ تھا۔ مگر وہاں سے جلد بغداد کو منتقل ہو گیا اور بنو عباسیہ کی خلافت کے خاتمے تک یہیں رہا۔ بہتر ہے جن کے خیال میں بنو امیہ کی خلافت بے دینی کی حکومت تھی۔ عباسی دور کے آغاز میں ان کے دل اسلام کے لئے نئی امیدوں سے بھر گئے۔ چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ "خلافت میرے چچا عباس کی نسل اور میرے باپ کی قوم میں رہنے کی یہاں تک کہ وہ مسیح کے حوالہ کر دیں گے۔" عباسیوں کے ہاتھ میں خلافت اور اختیار کے آئے ہی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے شروع ہو گئے۔

سب سے پہلے اسپین نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ اسپین نے

کبھی بھی عباسی خلفاء کو نہیں مانا۔ بنو امیہ کا ایک شخص عبدالرحمن اس خونریزی
سینچ کر جو اُس کے خاندان پر ان کی تیزی کے بعد کی کسی سختی افریقہ کو بھگاؤ
وہاں اسپین کے حالات اُس نے معلوم کئے۔ آخر کار اسپین کے مسلمانوں نے
اپنا امیر منظور کر کے اُسے قبول کیا۔ اسپین میں امیر سلطنت کی جو بنیاد اُس
نے ڈالی قریب ڈھائی سو سال تک قائم رہی چونکہ ہم پھر اسپین کا ذکر نہیں کریں گے
اس لئے یہاں اس قدر ذکر اور کر دیا جاتا ہے کہ اسپین کے مسلمان اور یہودی
مشرق سے یونانی فلسفہ لے کر آئے جسے یورپ فراموش کر چکا تھا لیکن
جسے ایشیا میں پہلے سریانی بولنے والے مسیحیوں نے اور پھر مسلمانوں نے محفوظ
کر رکھا تھا۔ اسپین میں فلسفہ کی درس گاہیں قائم کی گئیں جہاں سے علم کی شمع
باقی تمام یورپ میں روشن کر کے پھیلانی لگی اور یوں یورپ میں وہ زمانہ آیا
جو علمیت کے دور کے بحال ہونے کا زمانہ کہلاتا ہے۔

اسپین اور ملکوں کی نسبت بغداد سے زیادہ دور تھا اس لئے خلیفہ
کے علاقوں میں سب سے پہلے ہی علیحدہ ہوا۔ اس کے بعد جلد ہی شمالی افریقہ
الگ ہو گیا۔ اس کے انتہائی مغربی کنارے پر جواب مراکش کہلاتا ہے۔
مسلمہ عین پہلے خاندان اوریسیہ نے ایک خود مختار ریاست قائم کی۔
بارہ برس بعد ایک اور خاندان نے جو انجی کہلاتا تھا شمالی افریقہ کے سارے
حصہ پر قبضہ کیا۔ ہر ایک نام یہ خلیفہ بغداد کے مقرر کئے ہوئے گورنر تھے
مگر درحقیقت خود مختار بادشاہوں کی طرح یہ حکومت کرتے تھے اور بحیرہ
میدٹیرینین کے سمندری ڈاکو کے نام سے خاص طور پر مشہور تھے۔ انہوں
نے کئی ایک جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا کہ جن میں سسلی جیسی خاص جزیرہ
بھی شامل تھا۔ اب جب ہم ایران کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہاں اس

اور اے پیغمبر اس میں مصلحت یہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کے ذریعے تمہارے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ - سورۃ القرآن رکوع ۳ آیت ۳۴ - مقابلہ کرو سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۰ بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں نگامی میں یعنی اُن کا تعلق خاص حادثہ یا کسی خاص ضرورت سے ہئے۔ دیکھو سوال پیشتر میں نے قرآن کے ایسے انگریزی ترجمے کے دیباچہ میں نہایت موزوں طور پر اس طرح وقتاً فوقتاً قرآن کے نازل ہونے کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات پیش آجاتی کہ جس سے محمد صاحب کو گھبراہٹ اور حیرت کا سامنا کرنا پڑتا اور جس کا حل وہ کسی طرح نہ کر سکتے تو وہ کسی نئے الہام کی طرف رجوع کرتے جو ہر بار ایک مسئلہ کا ان کے لئے بے خطا علاج تھا۔ -

محمد صاحب وہ تمام باتیں جو وحی سمجھی جاتی تھیں مختلف طور پر ان کو لکھوا لیتے تھے۔ بعض اوقات کوئی کاتب اس کام کے لئے رکھ لیا جاتا تھا۔ خاص کر زید ابن ثابت۔ قرآن کے حصے۔ سلجھوری پتلیوں۔ چمڑوں۔ تختیوں یا کسی جانور کے کندھے کی چوڑی پٹی پر، لکھ لیتا تھا۔ لیکن زیادہ تر حصہ سجائے لکھے جانے کے صحابہ کے حافظہ میں محفوظ تھا۔ حفظ کر لینا زیادہ مفید تھا کہ نہ اسلا کے ابتدائی دنوں ہی میں قرآن کی کسی عبارت کا حفظ پڑھنا جماعتی عبادت کا ایک جزو بن گیا تھا لیکن اگرچہ عرب کا حافظہ نہایت تیز تھا تاہم غلطی سے بڑی نہیں تھا یہاں تک کہ بعض اوقات خود محمد صاحب کے حافظہ نے اُن کو دھوکا دیا (دیکھو سورۃ بقرہ آیت ۱۰۰)

ہجرت کے گیارھویں سال یعنی محمد کی موت کے دوسرے ہی برس ایسی صورت پیش آئی کہ جس سے ابو بکر اور عمر دونوں کو قرآن کی حفاظت کی فکر پڑ گئی۔ اس سال جنگ یمامہ میں بہت سے مسلمان سپاہی جو قاری بھی تھے مارے

گئے۔ اس خوف سے کہ خدا کی کتاب ضائع نہ ہو جائے محمد صاحب کے ان دونو صحابیوں نے زید ابن ثابت کو قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کیسا بڑا کام اپنے ذمہ لیا احادیث میں ذکر ہے کہ اُس نے کھجور کے پتوں چٹروں پر لکھ دیے اور لوگوں کے دلوں سے اسے جمع کیا۔

مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سب کا سب محمد صاحب نے سنایا تھا اور سب کا سب جو لوگوں نے حفظ کر لیا تھا زید جمع کر سکا اور کہ بعض قاری کی وفات سے کوئی جو قرآن کا بالکل جانتا نہ رہا بلکہ ایک حدیث جو عمر سے مروی ہے بتاتی ہے کہ آیت الرحمن جس میں زانیوں کو سنسار کرنے کا حکم تھا محمد صاحب کے زمانہ میں قرآن میں موجود تھی مگر موجودہ قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ روایت لیتا آیت الرحمن مصنفہ قبلہ۔ ایچ۔ بی۔ گریڈ۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس انارکلی لاہور

قرآن کی تدوین و حفظ

محمد صاحب کو جو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قرآن کے معنی میں پڑھنا۔ ”پڑھ تو اپنے رب کے نام سے“ (سورہ اعراف ۹۶) پہلی آیت، اور اس لفظ کا اطلاق صرف پورے قرآن ہی نہیں بلکہ اس کے کسی حصہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ (سورہ یوسف آیت ۴) مستملوں میں اس کتاب کے لئے اور بھی نام مستعمل ہیں مثلاً قرآن الکتاب۔ یہ نام خود قرآن میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ عام قاعدہ ہے کہ قرآن کا نام لیتے وقت کوئی اور صفت شریف یا مجید بھی نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں جیسے قرآن شریف۔

نئے عند نامہ سے قرآن در اسی بڑا ہے اور اس میں ایسی حکایت

پائی جاتی ہے کہ جو نہ تو پڑانے محمد نامہ میں ہے اور نہ نئے میں۔ اس کی وجہ سے
 کہ اس کا منبع ایک ہی ہے اور ایک ہی دماغ کے غور و فکر کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے
 قرآن ایک سوچو وہ مختلف چھوٹی بڑی سورتوں میں منقسم ہے۔ ان
 سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں اور شمار کے ذریعہ یہ نہیں معلوم کئے جاتے ہیں
 ہر سورۃ کا نام یا تو سورۃ کے ابتدائی الفاظ سے یا کسی مضمون سے یا کسی شخص
 کے نام پر جس کا ذکر اس میں آیا ہو رکھا گیا ہے۔ انیس سورتوں کا آغاز چند
 حروف سے ہوتا ہے کہ جن کا مطلب پوشیدہ ہے۔ ہر سورۃ کے اوپر لکھا ہوتا
 ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ پھر سورتوں کے شروع ہونے سے پیشتر یہ دعائیہ
 فقرہ لکھا ہوتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع ساتھ نام اللہ کے جو
 بڑا مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ اور یہ فقرہ سوائے سورہ توبہ کے ہر
 سورت کے شروع میں آتا ہے پھر ہر سورۃ آیتوں (آیتوں) میں منقسم ہے
 پورے قرآن کو مہینہ کے تیس دنوں میں خصوصاً رمضان کے مہینہ میں محرم
 کرنے کی سہولت کی خاطر تیس برابر حصوں میں اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ ان حصوں
 کو عربی میں جزء اور فارسی میں سیارہ کہتے ہیں۔ پھر سیارہ سے رکوع میں منقسم
 ہیں کہ جس کے لفظی معنی چھکنے کے ہیں یہ قرآن کی اتنی آیتوں کا مجموعہ ہے کہ جتنی
 مسلمان نماز میں عموماً پڑھتے ہیں۔

عربی زبان ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس میں تاقیہ بڑی کر لینا کچھ آسان
 ہے۔ عرب اکثر یہ طرز استعمال کرتے تھے اور قرآن میں کثرت سے اس کا
 استعمال ہوا ہے۔ اس کی آیتوں کا خاتمہ ایسے حروف اور حرکات پر ہوتا ہے
 کہ ان کے تلفظ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ قاری اس تاقیہ بندی
 سے اپنی قرأت میں خوش الحالی پیدا کر لیتا ہے۔

بدقسمتی سے جس صورت میں قرآن عموماً پایا جاتا ہے اس کی سورتوں کی ترتیب باقاعدہ نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدائی سورت کے بعد جو فاتحہ کہلاتی ہے سب سے پہلی سورت آتی ہے اور پھر آخر میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں کہ جن میں بارہ آیتوں سے بھی کم ہیں۔ اس قدر توصیف ظاہر ہے کہ یہ ترتیب بیان تو صحیح کر رکھی گئی ہے لیکن اس ترتیب میں نہ تو تاریخی تسلسل پایا جاتا ہے اور نہ ہی مضامین کا سلسلہ قائم ہے۔

حقیقتاً البتہ معلوم ہوتا ہے کہ زید کو قرآن کے جمع کرنے کا کام مولا نو حسیہ جیسے مصالحو ملتا گیا مضمون کے سلسلہ کا خیال کے بغیر اُس نے اُن کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور یوں مدنی سورتیں جو مکی سورتوں سے بعد کی ہیں ان سے پہلے قرآن میں ملتی ہیں۔ فی الحقیقت آخر کی چھوٹی چھوٹی سورتیں سب سے ابتدائی سورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض آیتیں جو بلاشبہ مکی ہیں۔ مدنی سورتوں میں اور بعض مدنی آیتیں مکی سورتوں میں بھی ہوئی ہیں۔ ان ساری باتوں سے قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا خاص طور سے مشکل ہو جاتا ہے۔

بہر حال اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر ہمیں افسوس ہے کہ زید نے اپنے کام میں زیادہ آزادی اور فکر سے کام نہیں لیا تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اُس نے نہایت ہی دیانت داری سے کام کیا اور اس لئے بالکل موجودہ قرآن ایک بڑی حد تک معتبر کتاب ہے۔

لیکن جلد ہی زید کی خدمات کی بھرپور ضرورت پڑی۔ اُس کی تدوین سے قرآن کا متن تو مضبوط ہو گیا تھا مگر اس کی قرائت منفرد نہیں ہوئی تھی۔ خلیفہ عثمان کے عہد میں مختلف لوگ قرآن کی خاص خاص عبارتوں کو مختلف طریقہ پر پڑھنے لگے اور ہر ایک اپنی ہی قرائت کو صحیح بتاتا تھا۔ خلیفہ کو اس بدنامی

کا علاج نہایت سختی سے کرنا پڑا۔ ان میں سے بعض اختلافات کا سبب یہ تھا کہ مختلف قبیلوں کے لوگ اپنی ٹوپی میں بعض الفاظ خاص معنی میں ادا کرنے سے تھے کہ جس کے باعث تفسیر میں اختلافات پڑ گئے اور کچھ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ علاوہ اس کے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ خود محمد صاحب نے کبھی کبھی مختلف لوگوں کو ایک ہی عبارت مختلف قرأت کے ساتھ بتائی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ”قرآن سات قرأت پر نازل ہوا تھا۔“ مشکوٰۃ المصابیح۔ کتاب ۱۸ باب ۳، فصل ۱

ان جھگڑوں سے لوگوں کی نا اہلیاں قبول کو دیکھ کر عثمان مصطرب ہوئے اور مذہب کے کھنسنے سے بچ میں پڑ کر جھگڑا مٹانے پر راغب ہوئے۔ چنانچہ بیان ہے کہ عذیبہ نے اکبر عثمان سے کہا۔ ان لوگوں کو سمجھاؤ قبل اس کے کہ اپنی پاک کتاب میں اس طرح اختلافات کرنے لگیں جس طرح یہودی اور مسیحی کرتے ہیں۔ اس لئے عثمان نے ایک مجلس مقرر کی جس میں زبیر اور عتیر اور قریش کے لوگ تھے۔ تاکہ متن قطعی طور پر مقرر کر کے اس کی قرأت کا قرینہ کے محاورہ میں ہونا سکھائیں۔ جب یہ نسخہ تیار ہو گیا تو عثمان نے اس کی ایک ایک جلد سلطنت کے تمام خاص شہروں میں بھیج دی اور حکم دیا کہ اس سے پیشتر کے تمام نسخے جلاؤ الے جاویں۔ عثمان کا یہ فیصلہ شدہ نسخہ ۶۶۰ء کا ہے اور اب تک یہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کہنا صحیح ہے کہ بارہ سو برس سے کسی اور کتاب کا متن اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا ہے تو غالباً یہ بھی صحیح ہے کہ کسی اور کتاب کی اس سختی سے ترمیم بھی نہیں ہوئی ہے۔

سورتوں کی دوبارہ ترتیب کی کوشش

قرآن کی تدوین میں چونکہ سورتوں کی ترتیب باقاعدہ نہیں رکھی گئی تھی اس لئے مسلمانوں اور مسیحیوں نے تواریخی سلسلہ کے لحاظ سے اس کی سورتوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً جلال الدین سیوطی اور سبیل میں مسٹر اڈویل۔ قرآن کے مضامین کی سب سے موافق تقسیم و تفریق حصول میں ہوتی ہے۔ یعنی اول وہ حصے کہ جن کا مکہ میں نازل ہونا کہا جاتا ہے اور جو اس لئے مکی کہلاتے ہیں۔ دوم وہ حصے کہ جن کے لئے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئے حصے اور جو اس اعتبار سے مدنی کہلاتے ہیں۔ دوسرے نقطوں میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوگ اب یہ اصول ماننے لگے ہیں کہ قرآن فی صحیح تفسیر صرف محمد صاحب کی زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ مقابلہ کر کے کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ علماء متاخرین میں سے کسی نے کہا ہے کہ قرآن کی کتاب محمد صاحب کا روزنامہ ہے۔

قرآن کی یہ ترتیب نہ صرف اس کے مطالعہ میں سہولت پیدا کر دیتی ہے بلکہ محمد صاحب کے کارنامے اور اسلام کی ترقی کا پتہ بھی اس سے لگ سکتا ہے ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سورتوں کا محوطہ محفوظ کر کے جو نازل ہونا کہا جاتا ہے اس سے سورتیں اسلام کی ابتدائی اور نئی حالات کے بالکل مطابق بیچ جاتی ہیں۔

جب قرآن کی سورتوں کا اس ترتیب سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ابتدائی سورتوں میں وہ عہد القاطبائے جاتے ہیں جو مدنی سورتوں میں شاذ و نادر میں اور ان میں خدا کی قدرت اور ہمہ جا حاضری اور توحید کا ذکر زیادہ

پایا جاتا ہے علاوہ اس کے ان ابتدائی حالات سے محمد صاحب کے خیالات کی بندی بھی پائی جاتی ہے اور ان کے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مامور کئے گئے ہیں (مقابلہ کمر و سورۃ المدثر سورۃ الانشراح) یہ ذیل کی ابتدائی آیتیں قابل غور ہیں۔

”آفتاب اور اُس کی دھوپ کی قسم اور آفتاب کے رغوب ہوئے“
 سچے جب چاند نکلتا ہے اُس کی قسم اور دن کی قسم جب کہ وہ آفتاب کو نمایاں کرے اور رات کی قسم جب وہ آفتاب کو چھپالے اور آسمان کی اور اُس کی ذات کی قسم جس نے اُس کو بنایا ہے اور زمین کی اور اُس کی ذات کی قسم جس نے اُس کو بچھایا ہے اور انسان کی اور اُس کی ذات کی قسم جس نے بھرا اُس کی بدکاری اور پتہ ہیز کاری دونوں میں اُس کو سمجھا دیں۔ غرض ہم کو ان چیزوں کی قسم جس نے اپنی رُوح کو شرک اور اخلاقِ بد کی گندگی سے پاک کیا وہ ضرور اپنی مُراد کو پہنچا اور جس نے اس کو دبا دیا وہ ضرور اُٹھائے ہیں (سورۃ الشمس ۱-۱۰ آیات)

ان ابتدائی دلوں میں محمد صاحب کو اپنے ہم وطنوں کی بُت پرستی کی مذمت کرتے اور ان کی نافرمانی پر ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے پاتے ہیں (مقابلہ کمر و سورۃ المرسلات آیت ۱۱۱ اور سورۃ الحمزہ آیت ۱) پھر قرآن میں ان مضامین کے مقابل میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں ان کے مظلوم پر عیوش کی بہت بڑھائی گئی ہے اور ان سے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے مثلاً بہشت کا واضح بیان کہ جو ان کو ملے گی (سورۃ السبا و سورۃ واقفہ)

قرآن کی ان ابتدائی سورتوں میں محمد صاحب نے اپنے فرتی ہونے کے الزام کی بھی تردید کی ہے۔ اور جو اس کے الہامی ہونے پر شک کرتے

ہیں اُن کو دھمکایا ہے رسوۃ المسلّٰت و سورۃ الفرقان آیات ۵-۶) اس موقع پر گذرے انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ جس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ اُن کی بھی تحفہ کی گئی تھی اور ان پر بھی فریب کا الزام لگایا گیا تھا سورۃ الشرح محمد صاحب کے مکی زمانہ کا آخری حصہ جب کہ قریشیوں نے اُن کا مقابلہ کر کے اُن کو سخت تکلیف دی تھی اس کا اشارہ اس قسم کی آیتوں میں پایا جاتا ہے ”اے پیغمبر! قرآن جو تمہارے پروردگار کے مَل سے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ بھیجا گیا اسی کی ہدایت پر چلے جاؤ“ (سورۃ الانعام رکوع ۱۳- آیت ۱۱۶)

مدنی سورتیں کہ جن کا مجموعہ پورے قرآن کی تہائی سے کچھ زیادہ ہے ہماری توقع کے مطابق مکی سورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں عقائد پر کم زور ہے اور احکام و شرائع کا زیادہ ذکر ہے کہ جن باتوں پر تسلاؤں کو روزانہ اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ واعظ کی سرگرم اور فصیح تقریر کی حکایت ایسے حکم نامے لے لیتے ہیں جو ایک نئی سلطنت کے معاملات کے مدبر کے جاری کئے ہوئے ہیں اب محمد صاحب کو جاہلی زندگی۔ خاندانی باتیں صلح اور جنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کے اس حصہ کو کتاب کا شرعی حصہ کہنا بے محل نہ ہو گا۔

قرآن کے اس مدنی حصہ میں محمد صاحب کی بیویوں کے ساتھ کشمکش کا ذکر اسی نمایاں حیثیت سے آیا ہے کہ جس طور سے ابتدائی سورتوں میں اہل قریش کے ساتھ جھگڑوں کا ذکر ہے۔ مکہ میں محمد صاحب کا لہجہ بیویوں کے ساتھ دوستانہ تھا جیسے کہ (سورۃ النکاح کی ۵۴ آیت رکوع ۵) میں لکھا ہے کہ ”مسلمانو۔ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو مگر ایسی طرح پر کہ وہ نہایت

ہی عمدہ اور شائستہ ہو۔“ لیکن مدینہ میں اس بات سے تنگ آکر کہ یہودیوں کو ان کی نبوت ان کے اپنے صحیفوں میں نہیں ملتی یا ایسی نبوت کے موجود ہونے کا وہ اقرار نہیں کرتے محمد صاحب نے ان پر نصہ ہو کر یہ الزام لگایا کہ وہ سچائی کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو سورۃ البقرہ آیت ۷۲ سورۃ عمران آیت ۶۴ و ۶۵ سورۃ اعراف آیت ۱۵۱ اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ تو ان پر آنے والی حالت کا نہایت مولناک الفاظ میں یوں اظہار کیا قرآن اہل کتاب قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے..... اس پر ایمان لے آؤ مگر اس سے پہلے کہ منہ بگاڑ کر ہم آئے گدیوں میں لگادیں۔“ سورۃ النساء آیت ۵۰ رکوہ ۷، اور پھر اسی سورہ کی ۵۹ آیت میں لکھا ہے۔ ”جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم ان کو قیامت کے دن دوزخ میں لے جا د اخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم اس غرض سے کہ وہ عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھیں گلی ہوئی کھالوں کی جگہ ان کی دوسری نئی کھالیں پیدا کر دیں گے۔“

قرآن کی ان مدنی سورتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ قریشیوں کے ساتھ محمد صاحب کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے اور اہل عرب کے دیگر قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا مشکوک تھا اس لئے ایسی حالتوں نے مسلمانوں کو صلہ جنگ کی اجازت دے دی چنانچہ محمد صاحب نے اب اعلان کر دیا کہ ”مسلمانو! تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناگوار بھی گذرے گا۔“ سورۃ البقرہ آیت ۲۱۶ رکوہ ۲۶، اور مسلمانوں کی راہ میں خدا کے دشمنوں یعنی کافروں سے لڑو۔“ (سورۃ البقرہ آیت ۲۴۵ رکوہ ۳۲) سورۃ الاحزاب کا زیادہ تر حصہ محمد صاحب کے خاشی و واقعات سے

تعلق رکھتا ہے جس میں البتہ بہت زیادہ ذکر اُن کی بیویوں کا ہے۔ (دیکھو سورۃ الاحزاب آیت ۲۴) اسی سورۃ میں جملہ محمدؐ الرسول اللہؐ نہایت علم و تدبیر پر مشتمل ہے آیا ہے۔ مکہ میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ ایک صاف گو ذرا لائے والے ہیں (سورۃ احکام آیت ۲۶) لیکن مدینہ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اُن کی خاص عزت کی جائے۔ چنانچہ آپؐ نے کہا تم پیکار و رسول کو جس طرح تم آہیں میں ایک دوسرے کو پیکار تے ہو (سورۃ التورہ آیت ۶۳) نافرمانی صرف خدا ہی کے خلاف تصور کرنا نہیں ہے بلکہ ”اُس کے رسول“ کے خلاف بھی (سورۃ الاحزاب آیت ۳۶)

قرآن کے مضامین اور اُن کے مآخذ

قرآن کے مضامین کا عام مقصد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے تین مختلف مذاہب کے پیروؤں کو کہ جن میں زیادہ تر بت پرست اور باقی یہودی اور مسیحی تھے ایک واحد مذہب خدا کے علم اور بندگی متحد کر دینے کا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے خاص قوانین اور رسوم نافذ کئے گئے کہ جن میں کچھ نئے اور کچھ پرانے تھے اور اس متحدہ جماعت کی سرداری پر محمدؐ صاحب فائز تھے کہ جن میں پوپ اور بادشاہ دونوں کے منصب پائے جاتے ہیں۔ اور جن کی اطاعت ہر ایک پر کرنی فرض ہے کہ جنہیں خدا نے سچے مذہب کے قیام کے لئے کسی نئے مذہب کے جاری کرنے کے لئے نہیں بھیجا۔

مذکورہ بالا بیان کی قرآن کے مضامین سے پورے طور پر تائید ملتی ہے۔ خصوصاً یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ کس طرح محمدؐ صاحب نے اپنے نبی طریقہ میں نہ صرف ایسے ارکان ایمان بلکہ دستور و رسوم بھی داخل کر

دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا" (سورۃ المصاحح کتاب باب ۱۸ فصل ۱)
 (ب) ایران کے زرتشتیوں سے محمد صاحب نے کچھ تغیر و تبدل کر کے
 مہشت و دوزخ۔ جزا و سزا کا تصور لیا۔ اور انہی سے جنت کی خور و اور
 جنات کے قصے بھی ماخوذ ہیں۔

(۲) بہت سی باتیں یہودیوں سے ماخوذ ہیں۔

قرآن کے بہتیرے مقامات میں عہد قدیم کے بیانات کے ساتھ ایک
 عجیب قسم کی مطابقت اور ساتھ ہی غیر مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ اس
 وجہ سے ہے کہ محمد صاحب کا تعلق ایسے یہودیوں کے ساتھ تھا جو خود عہد
 عتیق کے استعمال کرنے کے اس قدر عادی نہیں تھے کہ جس قدر تامل و ان
 کے استعمال میں رہتی تھی جو محمد صاحب سے سو برس پیشتر مکمل ہو چکی تھی اور ان
 کے زمانہ میں یہودی مدرسوں کی تعلیم کی بنیاد تامل و کی غیر معتبر روایتوں پر تھی
 محمد صاحب نے بائبل کے بیانات کے بجائے انہیں روایتوں کو سننا و کا
 قرآن میں اس حقیقت کی ایک سے زیادہ مثال موجود ہے۔ مثلاً بائبل و بائبل
 کا بیان (سورۃ المائدہ آیت ۳۰ - ۳۵) جہاں ذکر ہے کہ ایک کتا بھجھا
 گیا کہ جس نے سچوں سے زمین خرید کر بائبل کو دکھایا کہ اپنے بھائی کے جسم کو
 کس طرح دفن کرے۔ پیدائش کی کتاب میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے
 مگر تامل و کی کتاب "پیر کے ابی البعز" کے ایکسوں باب میں ذکر ہے کہ
 بائبل کو نہیں بلکہ آدم کو دفن کرنے کا طریقہ کوئے نے سکھایا۔ سورۃ کی سورۃ
 ابراہیم (سورۃ ابراہیم) اور یوسف (سورۃ یوسف) کے ذکر کے بیان میں
 مخصوص ہیں۔ اول الذکر کے متعلق بار بار قرآن میں آیا ہے کہ چونکہ بتوں کو
 سجدہ کرنے سے انکار کیا اس لئے وہ آگ میں ڈالے گئے (والصفت

رکوع ۳ سورۃ الانبیاء رکوع ۵ سورۃ النکبت رکوع ۳، اب یحییٰ بیان بھی یہودیوں کی ایک کتاب میں جو ”تاریخ جوہنقان“ کہلاتی ہے۔ پیدائش ۱۱ باب ۲۸ آیت اور ۱۵ باب ۷ آیت کے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جہاں یہودی مصنف نے کسیدیوں کے اور سے آگ سمجھا۔ لفظ اور کے لفظی معنی تو آگ کے ہیں لیکن یہاں یہ ایک مقام کا نام ہے۔ اب اسیم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب آگ میں ڈالے جانے کا باقی واقعہ جو تاریخ میں پایا جاتا ہے وہ یہودی مصنف کی اپنی اختراع ہے پھر بھی قرآن میں یہ پورا قصہ شامل کیا گیا ہے۔

علامہ ابن کے ایسے الفاظ کہ جو عبرانی سے ماخوذ ہیں قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً نوریت۔ جنم۔ سبت۔ سبکینہ۔

آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جسے لندن کے مرحوم سید امیر علی اور کلکتہ کے پروفیسر خداجت مرحوم خود مانتے ہیں کہ محمد صاحب نے بہت کچھ باتیں ایسے ماخذ سے لے کر قرآن میں شامل کی ہیں کہ جن کا ذکر اور پرگزشتہ کتاب سے (۳) ان ماخذ مذکور کے با متقابل تعجب ہوتا ہے کہ سچی ماخذ سے قرآن میں کم لیا گیا ہے اور جو کچھ ہے اس کا زیادہ تر حصہ غیر معتبر مسیحی روایتوں سے ماخوذ ہے۔ اس کا بڑا ثبوت خداوندی کی والدہ مقدسہ حضرت مریم کے بیان میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے جنم کے زمانہ کی وہ کہانی جس میں ذکر ہے کہ یہ بیعتہ کرنے کے لئے کہ آپ کا تعین کون ہو۔ ”قرعہ ڈالا گیا سوڑا آل عمران ۳۲-۳۹ آیات، کتاب ”لیقوب کی پروطوطا جلیلم“ اور ایک قطعی تواریخ مریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ ذکر کہ آپ کو دردہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے لگا۔ (سورہ مریم ۲۲-۲۵ آیات)

اس کہانی کا ایک حصہ ہے جو ایک غیر معتبر روایتی کتاب تواریخ پیدائش
مریم اور طفولیت مسیح میں پائی جاتی ہے۔
تثبیت اور واقعہ صلیب کے قرآنی بیان میں غالباً ناسطک فرقہ
کی بدعتی تعلیم کا اثر پایا جاتا ہے۔

قرآن کی چہرہ خصوصیات

لا کُتِبَ سابقہ۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ محمد صاحب کی اُفقیت
اور ابتداء اُن کے دل میں اُن لوگوں کی عزت کے باعث کہ جنہیں اہل کتاب
کا امتیازی خطاب اُنہوں نے دے رکھا تھا اُن کی کُتب مقدسہ کو قرآن
میں ممتاز جگہ حاصل ہے۔ قرآن ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتابیں "خدا کی دی
گئی ہیں" (سورۃ السجدہ آیت ۲۳ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۵ سورۃ
المائدہ آیت ۵۰) وہ نور اور ہدایت لوگوں کے لئے ہے۔ (سورۃ النور
آیت ۹۱) اور انہیں کتاب اللہ (سورۃ المائدہ آیت ۴۸) کلام اللہ
(سورۃ البقرہ آیت ۷۰) کے ناموں سے پکارا ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی
بتایا جا چکا ہے کہ محمد صاحب کو ان کتابوں سے واقفیت نہیں تھی۔ مثلاً
اُن کا یہ اعلان کرنا کہ کُتب سابقہ میں اُن کی نسبت نبوت موجود ہے۔
(سورۃ الاحزاب آیت ۴۵ سورۃ الصف آیت ۴) اُن کتابوں سے
اُن کی عدم واقفیت کا ثبوت ہے اور چونکہ یہودیوں نے اُن کے اس
دعوے کا بشت انکار کیا۔ اس لئے ان پر وہ تمام الزامات لگائے گئے
کہ بہن کی رُو سے کُتب مقدسہ کو بگاڑ کر پیش کرنے کا جرم اُن پر عائد کیا گیا
(سورۃ البقرہ ۵۵ و ۷۲ و ۸۵ آیات۔ سورۃ آل عمران ۴۴ و سورۃ

نساء آیت ۸۴، اس سے محمد صاحب کا مطلب یہ تھا کہ وہ اُن کو اس طور سے اپنی کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے اصل معنی کچھ اور ہی سمجھے جائیں۔

(۲) انبیاء سابقین۔ قرآن میں انبیاء کا بیان بہت سے۔ جن میں سے بعض السبوں کا ذکر بھی آیا ہے کہ جن کے متعلق اہل کتاب کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان انبیاء کا بیان اور ان کے علاوہ اور دوسروں کا کہ جو شمار میں ہزاروں میں احادیث میں بھی ہے۔

محمد صاحب کا خیال تھا کہ لوگوں کو ایمان کے معاملہ میں ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ انبیاء وقتاً فوقتاً وحی کے ساتھ بھیجے گئے تھے لیکن آدم سے لے کر محمد صاحب تک یہ ہدایت فی الواقع یکساں رہی ہے۔

دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صاحب کسی نئے تعلیم لانے کا دعوے نہیں کرتے۔ انبیاء سابقین کا ذکر قرآن میں ناگو اور طور سے بار بار دہرایا گیا ہے (ملاحظہ ہو سورہ مریم آیت ۵۰۔ ۴۴ سورہ صافات آیت ۵۴ و خبرہ سورۃ الصفات آیت ۲۷ اور اس سورہ کے دیگر مختلف مقامات۔ سورۃ الانعام ۸۳۔ ۸۶ آیات) ان پیغمبروں کا لمبا سلسلہ ہے آدم سے لے کر نوح سے ہوتے ہوئے ابراہیم۔ لوط۔ اسماعیل موسیٰ تک اور پھر مسیح سے ہوتے ہوئے محمد تک کہ جس کے لئے خدا کا رسول اور خاتم النبیین ہونا کہا گیا ہے۔ (سورۃ الاحزاب آیت ۴۰)

(۳) خداوندیج کا قرآنی بیان غور طلب ہے۔ نئی ایک ایسے مقامات قرآن سے پیش کئے جاسکتے ہیں کہ جن سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ خداوندیج کو قرآن میں وہ ممتاز جگہ دی گئی ہے کہ جو کسی اور پیغمبر میں ملتا ہے کہ

محمدؐ کا حسب کو بھی نہیں دی گئی ہے۔ آپؐ مریم کے پاکیزہ بیٹے ہیں
(سورۃ مریم آیت ۱۹ مقابلہ کرد سورۃ آل عمران کی آیت ۳۱ سے) آپؐ
نزدیک ہیں اس دنیا میں اور آنے والے جہان میں (دیکھو سورۃ آل عمران
آیت ۴۴) آپؐ اس کے یعنی ”خدا کے نغمہ“ میں اور اس کی طرف سے
بھیجے ہوئے روح (سورۃ النساء رکوع ۲۳ آیت ۱۶۹) مسلمانوں
میں پیغمبروں کے خطاب حسب ذیل ہیں۔ آدم صلی اللہ علیہ السلام کے برگزیدہ
نوح بنی اللہ یعنی خدا کے نبی۔ ابراہیم خلیل اللہ یعنی خدا کے دوست۔ موسیٰ
کلیم اللہ یعنی خدا سے بات کرنے والے۔ محمد رسول اللہ یعنی خدا کے بھیجے
ہوئے رسل خداوند مسیح کو کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ (سورۃ
النساء رکوع ۲۴)

تاہم عیسیٰ ابن مریم کا خطاب سب سے زیادہ خداوند مسیح کے
لئے قرآن میں آیا ہے (مقابلہ کرد سورۃ المائدہ رکوع ۱۶ آیت ۱۱۶
سورہ صف رکوع ۱ آیت ۱ سورۃ النساء رکوع ۲۲ آیت ۱۵۷) گویا محمدؐ
صاحب کو خطاب ابن مریم کا سب سے زیادہ شہرت دے کر ان سب
خصوصیات کا انکار مقصود ہے کہ جو خداوند مسیح کے لقب ابن اللہ
پائی جاتی ہے اور جو مسیحیوں میں رائج ہے۔ (دیکھو سورۃ الزخرف رکوع
۱ آیت ۵۹ سورۃ المائدہ رکوع ۱۰ آیت ۷۷-۷۸)

قرآن خداوند مسیح کے صلیب پر مرنے کا بھی انکار کرتا ہے۔ بقرہ
کے بیان میں محض خداوند مسیح کی شہادت تھی جسے صلیب دی گئی یعنی غلطی
سے کوئی اور شخص مسیح سمجھا گیا اور مصلوب ہوا۔ (سورۃ النساء رکوع ۲۲
آیت ۱۵۷) حقیقت یہ ہے کہ یا تو محمدؐ صاحب کلوری کی عجیب محبت

اور آئے پیغمبر اس میں مصلحت یہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کے ذریعہ ہمارے
 دل کو تسکین دیتے ہیں۔ (سورۃ الفرقان رکوع ۳ آیت ۳۴ مقابلہ کرو۔ سورۃ
 بنی اسرائیل آیت ۱۰۷) بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہنگامی
 ہیں۔ یعنی اُن کا تعلق خاص حادثہ یا کسی خاص ضرورت سے ہے۔ ڈیڑھ سو
 سال پیشتر سیل صاحب نے قرآن کے اپنے انگریزی ترجمے کے دیباچہ
 میں نہایت مؤزوں طور پر اس طرح وقتاً فوقتاً قرآن کے مازل ہونے کا
 بیان کیا ہے کہ ”جب کوئی ایسی بات پیش آجاتی کہ جس سے محمد صاحب کو
 گھبراہٹ اور حیرت کا سامنا کرنا پڑتا اور جس کا حل وہ کسی طرح نہ کر سکتے تو
 وہ کسی نئے امام کی طرف رجوع کرتے جو ہر باریک مسئلہ کا اُن کے لئے خطہ
 علاج تھا۔“

محمد صاحب وہ تمام باتیں جو وحی سمجھی جاتی تھیں۔ مختلف طور پر ان کو لکھوا لیتے
 تھے بعض اوقات کوئی کتاب اس کام کے لئے رکھ لیا جاتا تھا۔ خاص کر زبائن
 ثابت۔ قرآن کے حصے۔ ”مختصر کی تینوں۔ چمڑوں۔ پتھروں یا کسی جانور کے کندھے
 کی چوڑی ہڈی پر“ لکھ لیتا تھا لیکن زیادہ تر حصہ بجائے لکھے جانے کے صحابہ کے
 حافظین محفوظ تھا۔ حفظ کر لینا زیادہ مفید تھا۔ کیونکہ اسلام کے ابتدائی دنوں
 ہی میں قرآن کی کسی عبارت کا حفظ پڑھنا جماعتی عبادت کا ایک خاص جزو بن گیا
 تھا۔ لیکن اگرچہ عرب کا حافظہ نہایت تیز تھا تاہم غلطی سے بری نہیں تھا یہاں تک کہ
 بعض اوقات خود محمد صاحب کے حافظہ نے اُن کو دھوکا دیا (دیکھو سورۃ بقرہ آیت ۱۰۱)۔
 ہجرت کے گیارہویں سال یعنی محمد صاحب کی موت کے دوسرے ہی برس
 ایسی صورت پیش آئی کہ جس سے ابو بکر اور عمر دونوں کو قرآن کی حفاظت کی فکر پڑ
 گئی۔ اس سال جنگ یمامہ میں بہت سے مسلمان سپاہی جو قاری بھی تھے مارے

گئے۔ اس خوف سے کہ خدا کی کتاب ضائع نہ ہو جائے۔ محمد صاحب کے ان دو نو صحابیوں نے زید ابن حارث کو قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اُس نے کیسا بڑا کام اپنے ذمہ لیا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ اُس نے ”کھجور کے پتوں۔ چمڑوں۔ ہڈیوں اور لوگوں کے دلوں سے“ اُسے جمع کیا۔

مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سب کا سب جو محمد صاحب نے سنا یا تھا اور سب کا سب جو لوگوں نے حفظ کر لیا تھا زید جمع کر سکا اور کہ بعض قاریوں کی وفات سے کوئی جزو قرآن کا بالکل جاتا نہ رہا۔ بلکہ ایک حدیث جو عمر سے مروی ہے بتاتی ہے کہ آیت الرحم کہ جس میں زانیوں کو سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ محمد صاحب کے زمانہ میں قرآن میں موجود تھی۔ مگر موجودہ قرآن میں نہیں پائی جاتی (دیکھو رسالہ آیت الرحم مصنفہ ڈبلیو۔ ایچ۔ ٹی گیرڈنر پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس انارکلی لاہور)

قرآن کی تدوین و تحفظ

محمد صاحب کو جو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اُس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ قرآن کے معنی ہیں پڑھنا۔ ”پڑھ تو اپنے رب کے نام سے“ (سورہ اعراف ۹۶ پہلی آیت) اور اس لفظ کا اطلاق صرف پورے قرآن ہی پر نہیں بلکہ اس کے کسی حصے پر بھی ہو سکتا ہے۔ (سورہ یوسف آیت ۱۳)

مسلمانوں میں اس کتاب کے لئے اور بھی نام مستعمل ہیں مثلاً فرقان اکتاب۔ یہ نام خود قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ قرآن کا نام لیتے وقت کوئی اور صفت مثلاً شریف یا مجید بھی نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن شریف۔

نئے عہد نامہ سے قرآن ذرا ہی بڑا ہے اور اس میں ایسی یکسانیت پائی

جاتی ہے جو نہ تو پُرانے عہد نامہ میں ہے اور نہ نئے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا منبع ایک ہی ہے اور ایک ہی دماغ کے غور و فکر کا نتیجہ معلوم پڑتا ہے۔ قرآن ایک سچوہ مختلف چھوٹی بڑی سورتوں میں منقسم ہے۔ ان سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں اور شمار کے ذریعہ یہ نہیں معلوم کئے جاتے ہیں۔ ہر سورۃ کا نام باتو سورۃ کے ابتدائی الفاظ سے یا کسی مضمون سے یا کسی شخص کے نام پر ہیں کا ذکر اس میں آیا ہو رکھا گیا ہے۔ اُتیس سورتوں کا آغاز چند حروف سے ہوتا ہے کہ جن کا مطلب پوشیدہ ہے۔ ہر سورۃ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکئی ہے یا مدنی۔ پھر سورتوں کے شروع ہونے سے پیشتر یہ دُعائیہ فقرہ لکھا ہوتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے اور یہ فقرہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں آتا ہے۔ پھر ہر سورۃ آیتوں (نشانوں) میں منقسم ہے۔

پورے قرآن کو مہینہ کے تیس دنوں میں خصوصاً رمضان کے مہینہ میں ختم کرنے کی سہولت کی خاطر تیس برابر حصوں میں اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ ان حصوں کو عربی میں جز اور فارسی میں سپارہ کہتے ہیں۔ پھر سپارے رکوع میں منقسم ہیں کہ جس کے لفظی معنی جھکنے کے ہیں۔ یہ قرآن کی اتنی آیتوں کا مجموعہ ہے کہ جتنی مسلمان نماز میں عموماً پڑھتے ہیں۔

عربی زبان ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس میں قافیہ بندی کر لینا کچھ آسان ہے۔ عرب اکثر یہ طرز استعمال کرتے تھے اور قرآن میں کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی آیتوں کا خاتمہ ایسے حروف اور حرکات پر ہوتا ہے کہ ان کے تلفظ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ قاری

اس قافیہ بندی سے اپنی قرأت میں خوش الحانی پیدا کر لیتا ہے ۔
 بد قسمتی سے جس صورت میں قرآن عموماً پایا جاتا ہے اس کی سورتوں
 کی ترتیب باقاعدہ نہیں ہے ۔ قرآن کی ابتدائی سورت کے بعد جو فاتحہ کہلاتی
 ہے سب سے بڑی سورت آتی ہے اور پھر آخر میں چھوٹی چھوٹی سورتیں
 ہیں جن میں بارہ ائٹوں سے بھی کم ہیں ۔ اس قدر تو صاف ظاہر ہے کہ
 یہ ترتیب جان بوجھ کر رکھی گئی ہے ۔ لیکن اس ترتیب میں نہ تو تاریخی تسلسل
 پایا جاتا ہے اور نہ ہی مضامین کا سلسلہ قائم ہے ۔

حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب زید کو قرآن کے جمع کرنے کا
 حکم ہوا تو جیسے جیسے مصالحہ ملتا گیا مضمون کے سلسلہ کا خیال کئے بغیر
 اُس نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا ۔ اوریوں مدنی سورتیں جو بعد کی ہیں
 ان سے پہلے قرآن میں ملتی ہیں ۔ فی الحقیقت آخر کی چھوٹی چھوٹی سورتیں
 سب سے ابتدائی سورتیں ہیں ۔ اس کے علاوہ بعض ائٹیں جو بلا شبہ مکی ہیں ۔ مدنی
 سورتوں میں اور بعض مدنی ائٹیں مکی سورتوں میں چھپی ہوئی ہیں ۔ ان ساری
 باتوں سے قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا خاص طور سے مشکل ہو جاتا ہے ۔
 بہر حال اس کا دوسرا رخ بھی ہے ۔ اگر ہمیں افسوس ہے کہ زید
 نے اپنے کام میں زیادہ آزادی اور فکر سے کام نہیں لیا تو ہمیں یہ بھی
 ماننا پڑتا ہے ۔ کہ اُس نے نہایت ہی دیانتداری سے کام کیا اور اس
 لئے بالکل موجودہ قرآن ایک بڑی حد تک معتبر کتاب ہے ۔

لیکن جلد ہی زید کی خدمات کی پھر ضرورت پڑی ۔ اس کی تدوین سے
 قرآن کا متن تو مقرر ہو گیا تھا مگر اس کی قرأت مقرر نہیں ہوئی تھی خلیفہ
 عثمان کے عہد میں مختلف لوگ قرآن کی خاص خاص عبارتوں کو مختلف

طریقہ پر پڑھنے لگے اور ہر ایک اپنی ہی قرأت کو صحیح بتاتا تھا۔ خلیفہ کو اس بدنامی کا علاج نہایت سختی سے کرنا پڑا۔ ان میں سے بعض اختلافات کا سبب یہ تھا کہ مختلف قبیلے کے لوگ اپنی بولی میں بعض الفاظ خاص معنی میں ادا کرتے تھے۔ کہ جس کے باعث تفسیر میں اختلاف پڑ گیا اور پھر جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ علاوہ اس کے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد صاحب نے کبھی کبھی مختلف لوگوں کو ایک ہی عبارت مختلف قرأت کے ساتھ سنائی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ”قرآن سات قرأت پر نازل ہوا تھا“ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب ۸: باب ۳ فصل)

ان جھگڑوں سے لوگوں کی نا اتفاقیوں کو دیکھ کر عثمان مضطرب ہوئے اور حذیفہ کے کہنے سے بیچ میں پڑ کر جھگڑا مٹانے پر راغب ہوئے چنانچہ بیان ہے کہ حذیفہ نے آکر عثمان سے کہا۔ ”ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ قبل اس کے کہ اپنی پاک کتاب میں اس طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہودی اور مسیحی کرتے ہیں“ اس لئے عثمان نے ایک مجلس مقرر کی جس میں زید اور عتین اور قریش کے لوگ تھے۔ تاکہ متن قطعی طور پر مقرر کر کے اس کی قرأت کا قریش کے محاورہ میں ہونا ٹھہرائیں۔ جب یہ نسخہ تیار ہو گیا تو عثمان نے اس کی ایک ایک جلد سلطنت کے تمام خاص شہروں میں بھیج دی۔ اور حکم دیا کہ اس سے پیشتر کے تمام نسخے جلا ڈالے جائیں۔ عثمان کا یہ ترمیم شدہ نسخہ ۶۷ کا ہے۔ اور اب تک یہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کہنا صحیح ہے کہ بارہ سو برس سے کسی اور کتاب کا متن اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا ہے تو غالباً یہ بھی صحیح ہے کہ کسی اور کتاب کی اس سختی سے ترمیم بھی نہیں ہوئی ہے۔

سُورَتوں کی دوبارہ ترتیب کی کوشش

قرآن کی تدوین میں چونکہ سُورَتوں کی ترتیب باقاعدہ نہیں رکھی گئی تھی۔ اس لئے مسلمانوں اور مسیحیوں نے تواریخی سلسلہ کے لحاظ سے اس کی سُورَتوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً جلال الدین سیوطی اور مسیحیوں میں مسٹر راڈ ویل۔ قرآن کے مضامین کی سب سے موافق تقسیم دو خاص حصوں میں ہوتی ہے۔ اول وہ حصے کہ جن کا ذکر نازل ہونا کہا جاتا ہے اور جو اسی لئے مکی کہلاتے ہیں۔ دوم وہ حصے کہ جن کے لئے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئے تھے اور جو اس اعتبار سے مدنی کہلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوگ اب یہ اصول ماننے لگے ہیں کہ قرآن کی صحیح تفسیر صرف محمد صاحب کی زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ مقابلہ کر کے کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ علماء متاخرین میں سے کسی نے کہا ہے کہ ”اللہ کی کتاب محمد صاحب کی زندگی کا روزنامہ ہے۔“

قرآن کی یہ ترتیب نہ صرف اس کے مطالعہ میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ بلکہ محمد صاحب کے کارنامے اور اسلام کی ترقی کا پتہ بھی اس سے لگ سکتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ سُورَتوں کا تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہونا کہا جاتا ہے اس سے سُورَتیں اسلام کی ابتدائی اور نئے حالات کے بالکل مطابق بیٹھ جاتی ہیں۔

جب قرآن کی سُورَتوں کا اس ترتیب سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ابتدائی سُورَتوں میں وہ بلند الفاظ پائے جاتے ہیں جو مدنی سُورَتوں میں

شاذ و نادر ہیں۔ اور ان میں خُدا کی قدرت اور ہمہ جا حاضری اور توحید کا ذکر زیادہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے ان ابتدائی حالات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کی بلندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور ان کے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ کہ وہ خُدا کی طرف سے مامور کئے گئے ہیں۔ (مقابلہ کرو سورۃ المدثر سورۃ الانشراح)

یہ ذیل کی ابتدائی آیتیں قابل غور ہیں :-

”آفتاب کی اور اُس کی دھوپ کی قسم اور آفتاب کے (غروب ہوئے) پیچھے جب چاند نکلتا ہے اُس کی قسم اور دن کی قسم جب کہ وہ آفتاب کو نمایا کرے۔ اور رات کی قسم جب وہ آفتاب کو چھپا لے اور آسمان کی اور اُس ذات کی قسم جس نے اُس کو بنایا ہے۔ اور زمین کی اور اُس ذات کی قسم جس نے اُس کو سمجھایا ہے۔ اور انسان کی اور اُس ذات کی قسم جس نے پھر اُس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اُس کو سمجھا دیں۔ غرض ہم کو ان چیزوں کی قسم جس نے اپنی رُوح کو شرک اور اخلاقِ بد کی گندگی سے پاک کیا وہ ضرور اپنی مراد کو پہنچا اور جس نے اُس کو دبا دیا وہ ضرور گھاسٹے میں رہا۔“ (سورۃ الشمس ۱-۱۰ آیات)

ان ابتدائی دُنوں میں ہم محمد صاحب کو اپنے ہم وطنوں کی مِبت پرستی کی مذمت کرتے اور اُن کی نافرمانی پر اُن کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے پاتے ہیں (مقابلہ کرو سورۃ المرسلات آیت ۱۱۱ و سورۃ الہمزہ آیت ۹۶) پھر قرآن میں ان مضامین کے مقابل میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں اُن کے مظلوم پیروؤں کی ہمت بڑھائی گئی ہے اور اُن سے اجرا کا وعدہ کیا گیا ہے مثلاً بہشت کا واضح بیان کہ جو اُن کو ملیں گی۔ (سورۃ النبأ سورۃ واقف)

قرآن کی ان ابتدائی سورتوں میں محمد صاحب نے اپنے فریبی ہونے کے الزام کی بھی تہذیب کی ہے اور جو اُس کے الہامی ہونے پر شک کرتے ہیں اُن کو دھمکایا ہے۔ (سورۃ المرسلات و سورۃ الفرقان آیات ۵-۶) اس موقع پر گزرتے انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ جس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ اُن کی بھی تحقیر کی گئی تھی اور اُن پر بھی فریب کا الزام لگایا گیا تھا۔ (سورۃ الشعراء محمد صاحب کے مکی زمانہ کا آخری حصہ جبکہ قریشیوں نے اُن کا مقاطعہ کر کے اُن کو سخت تکلیف دی تھی اس کا اشارہ اس قسم کی آیتوں میں پایا جاتا ہے "اے پیغمبر! قرآن جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا۔ اُسی کی ہدایت پر چلے جاؤ۔" (سورۃ الانعام کوع ۳۴ آیت ۱۱۶) مدنی سورتیں کہ جن کا مجموعہ پورے قرآن کی تنائی سے کچھ زیادہ ہے۔ ہماری توقع کے مطابق مکی سورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں عقائد پر کم زور ہے اور احکام و شرائع کا زیادہ ذکر ہے کہ جن باتوں پر مسلمانوں کو روزانہ اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ واعظ کی سرگرم اور فصیح تقریر کی جگہ ایسے حکمنامے سے جیتے ہیں جو ایک نئی سلطنت کے معاملات کے مدبر کے جاری کئے ہوئے ہیں اب محمد صاحب کو جماعتی زندگی خاندانی باتیں صلح اور جنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کے اس حصہ کو کتاب کا شرعی حصہ کہنا بے محل نہ ہوگا۔

قرآن کے اس مدنی حصہ میں محمد صاحب کی یہودیوں کے ساتھ کشمکش کا ذکر اسی نمایاں حیثیت سے آیا ہے کہ جس طور سے ابتدائی سورتوں میں اہل قریش کے ساتھ جھگڑوں کا ذکر ہے۔ مگر میں محمد صاحب کا لہجہ یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ جیسے کہ (سورۃ العنکبوت کی ۵۴ آیت رکوع ۵) میں

لکھا ہے کہ "مسلمانو۔ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو۔ مگر ایسی طرح پر کہ
 وہ نہایت ہی عمدہ اور شائستہ ہو" لیکن مدینہ میں اس بات سے تنگ آ کر کہ
 یہودیوں کو ان کی نبوت ان کے اپنے صحیفوں میں نہیں ملتی یا ایسی نبوت
 کے موجود ہونے کا وہ اقرار نہیں کرتے۔ محمد صاحب نے ان پر غصہ ہو کر
 یہ الزام لگایا کہ وہ سچائی کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو سورۃ بقرہ آیت ۷۲
 سورۃ عمران آیت ۴۲ و ۴۳ - سورۃ اعراف آیت ۱۶۱ اور جب معاملہ حد
 سے بڑھ گیا تو ان پر اتنی مالی حالت کا نہایت ہولناک الفاظ میں یوں اظہار
 کیا۔ "اے اہل کتاب قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ مگر
 اس سے پہلے کہ منہ بکاڑ کر ہم اٹھے گدیوں میں لگا دیں" (سورۃ النساء آیت
 رکوع ۷) اور پھر اسی سورۃ کی ۵۹ آیت میں لکھا ہے "جن لوگوں نے ہماری
 آیتوں سے انکار کیا ہم ان کو قیامت کے دن دوزخ میں لیجا دیا کریں گے
 جب ان کی کھالیں گل جائیں تو ہم اس غرض سے کہ وہ عذاب کا مزہ ابھی
 طرح چکھیں گلی ہوئی کھالوں کی جگہ ان کی دوسری نئی کھالیں پیدا کر دیں گے"
 قرآن کی ان مدنی سورتوں سے بیظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ قریشیوں کے
 ساتھ محمد صاحب کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے اور اہل عرب کے دیگر
 قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا مشکوک تھا اس لئے ایسی
 حالتوں نے مسلمانوں کو جلد جنگ کی اجازت دے دی۔ چنانچہ محمد صاحب
 نے اعلان کر دیا کہ مسلمانو! تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناگوار بھی گذریگا"
 (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۲ رکوع ۲۶) اور "مسلمانو! خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں
 یعنی کافروں سے لڑو" (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۵ رکوع ۳۲)
 سورۃ الاحزاب کا زیادہ تر حصہ محمد صاحب کے خانگی واقعات سے

تعلق رکھتا ہے جس میں البتہ بہت زیادہ ذکر ان کی بیویوں کا ہے۔ دیکھو
(سورۃ الاحزاب آیت ۴۹) اسی سورۃ میں جگہ محمد رسول اللہ جو نہایت عام
طو پر متعلق ہے آیا ہے۔ مگر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ ایک
صاف گو ڈرانے والے ہیں (سورۃ المدک آیت ۲۶) لیکن مدینہ میں انہوں
نے مطالب کیا کہ ان کی خاص عزت کی جائے۔ چنانچہ اُس نے کہا ”مت پکارو
رسول کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو“ (سورۃ النور
آیت ۳۳) نافرمانی صرف خدا ہی کے خلاف قصور کرنا نہیں ہے بلکہ اُس
کے رسول کے خلاف بھی (سورۃ الاحزاب آیت ۳۶)۔

قرآن کے مضامین اور ان کے مآخذ

قرآن کے مضامین کا عام مقصد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے تین
مختلف مذاہب کے پیروؤں کو جن میں زیادہ تر مت پرست اور باقی یہودی
اور مسیحی تھے ایک واحد زندہ خدا کے علم اور بندگی میں متحد ہو کر دینے کا تھا۔
اس مقصد کی تکمیل کے لئے خاص قوانین اور رسوم نافذ کئے گئے۔ جن میں
کچھ نئے اور کچھ پرانے تھے اور اس متحدہ جماعت کی سرکاری پر محمد صاحب
فائز تھے کہ جس طرح پوپ اور بادشاہ دونوں کے منصب پائے جاتے ہیں
اور جن کی اطاعت ہر ایک پر کرنی فرض ہے کہ جنہیں خدا نے سچے مذہب کے
قیام کے لئے کسی نئے مذہب کے جاری کرنے کے لئے نہیں بھیجا۔

مذکورہ بالا بیان کی قرآن کے مضامین سے پورے طور پر تائید ہوتی
ہے۔ خصوصاً یہ دیکھایا جاسکتا ہے کہ کس طرح محمد صاحب نے اپنے ذہنی
طریقہ میں نہ صرف ایسے ارکان ایمان بلکہ دستورات اور رسوم بھی داخل کر

لئے ہیں جو عرب کے اُن مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا ذکر ہو چکا ہے بیشک قرآن اس حقیقت پر گواہی دیتا ہے کہ محمد صاحب کے معترضین نے ان میں اس قسم کی عادت دیکھی اور اُن پر یہ الزام لگایا کہ وہ اوروں سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں لکھا ہے اور ”کافر قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ نرا جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی پیغمبر نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑت میں اس کی مدد کی۔ ایسی بات کہنے سے یہ لوگ بڑے ہی ظلم اور ستمنا سر جھوٹ کے مرتکب ہوئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ جس کو اس شخص نے کسی سے لکھوا لیا ہے اور وہی صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سُنے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔“ (سورۃ الفرقان ۶ و ۵ آیات۔ مقابلہ کرو سورۃ النحل آیات ۱۰۳ و ۱۰۵۔ رُکوع ۱۵۔ سورۃ الطور آیت ۳۳ رُکوع ۲۔ سورۃ الانبیاء آیت ۵ بہر حال محمد صاحب نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اور ان کے جواب میں کہا کہ ”یہ تو جبرئیل کی وساطت سے نازل کیا گیا ہے“

(۱) قرآن میں بہت سی باتیں بُت پرستوں سے ماخوذ ہیں :-

۱) عرب کے بُت پرستوں سے محمد صاحب نے بہت سے رسوم لئے کہ جن کا تعلق اب حج سے ہے (دیکھو سورۃ الحج آیت ۲۷) ایسے رسوم کے اسلام میں شامل کرنے سے بعضوں کو جو حیرانی ہوئی ہے۔ اُس کی مثال عمر خلیفہ دوم کے اس قول میں ملتی ہے جو حجرِ اسود کے بوسہ دیتے وقت انہوں نے کہا تھا۔ ”تحقیق کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اور دنیا میں تو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں پیغمبر کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔“ (مشکوۃ المصابیح کتاب ۱۱۔ باب ۴

فصل ۳۳ -

(۱) ایران کے زرتشتیوں سے محمد صاحب نے کچھ تغیر و تبدل کر کے بہشت و دوزخ - جزا و سزا کا تصور لیا۔ اور انہی سے جنت کی ٹورول اور جنت کے قصے بھی ماخوذ ہیں۔

(۲) بہت سی باتیں یہودیوں سے ماخوذ ہیں۔

قرآن کے بہتر مقامات میں عہدِ قدیم کے بیانات کے ساتھ ایک عجیب قسم کی مطابقت اور ساتھ ہی غیر مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ محمد صاحب کا تعلق ایسے یہودیوں کے ساتھ تھا جو خود عہدِ قدیم کے استعمال کرنے کے اس قدر عادی نہیں تھے۔ کہ جس قدر تالمود ان کے استعمال میں رہتی تھی۔ جو محمد صاحب سے سو برس پیشتر مکمل ہو چکی تھی۔ اور ان کے زمانہ میں یہودی مدرسوں کی تعلیم کی بنیاد تالمود کی غیر معتبر روایتوں پر تھی۔ محمد صاحب نے بائبل کے بیانات کے بجائے انہیں دعوتوں کو سنا ہوگا۔ قرآن میں اس حقیقت کی ایک سے زیادہ مثال موجود ہے مثلاً مائیکل و قابیل کا بیان (سورۃ المائدہ آیت ۲۰-۳۵) جہاں ذکر ہے کہ ایک کو ابھجھا لیا۔ کہ جس نے بیخوں سے زمین کو دیکر قابیل کو دکھایا کہ اپنے بھائی کے جسم کو کس طرح دفن کرے۔ پیدائش کی کتاب میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے مگر تالمود کی کتاب ”پیر کے ابی الیعرز“ کے اکیسویں باب میں ذکر ہے۔ کہ قابیل کو نہیں بلکہ آدم کو دفن کرنے کا طریقہ کوسے نے سکھایا۔ سورۃ کی سورۃ ابراہیم (سورۃ ابراہیم) اور یوسف (سورۃ یوسف) کے ذکر کے بیان میں مخصوص ہیں۔ اول الذکر کے متعلق بار بار قرآن میں آیا ہے کہ چونکہ توبہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس لئے وہ آگ میں ڈالے گئے (والصفت

رکوع ۳ سورۃ الانبیاء رکوع ۵- سورۃ العنکبوت رکوع ۳) اب یہ عجیب بیان بھی یہودیوں کی ایک کتاب میں جو ”تاریخ جونہقان“ کہلاتی ہے پیدائش ۱۱ باب ۲۸ آیت اور ۱۵ باب ۷ آیت کے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جہاں یہودی مصنف نے کسدیوں کے اور سے آگ سمجھا۔ لفظ اور کے لفظی معنی تو آگ کے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک مقام کا نام ہے۔ ابراہیم کا بتوں کو سجدہ نہ کرنے کے سبب آگ میں ڈالے جانے کا باقی واقعہ جو تاریخ میں پایا جاتا ہے وہ یہودی مصنف کی اپنی اختراع ہے۔ پھر بھی قرآن میں یہ پورا قصہ شامل کیا گیا ہے۔

آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جیسے لندن کے مرحوم سید امیر علی اور کلکتہ کے پروفیسر محمد بخش مرحوم خود مانتے ہیں کہ محمد صاحب نے بہت کچھ باتیں ایسے ماخذ سے لیکر قرآن میں شامل کی ہیں کہ جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے۔

(۳) ان ماخوذہ کور کے بالمقابل تعجب ہوتا ہے کہ مسیحی ماخذ سے قرآن میں کم لیا گیا ہے۔ اور جو کچھ ہے اس کا زیادہ تر حصہ غیر معتبر مسیحی روایتوں سے ماخوذ ہے۔ اس کا بڑا ثبوت خداوند متعال کی والدہ مقدسہ حضرت مریم کے بیان میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے بچپن کے زمانہ کی وہ کہانی جس میں ذکر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ ”آپ کا کفیل کون ہو“ قرعہ ڈالا گیا۔ (سورۃ آل عمران ۳۲-۳۹ آیات) کتاب ”یعقوب کی بیروطا و نجلیہ“ اور ایک قبلی تواریخ مریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ ذکر کہ آپ کو روزہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے لگا۔ (سورۃ مریم ۲۲-۲۵ آیات) اس کہانی کا ایک حصہ ہے جو ایک غیر معتبر روایتی کتاب تواریخ پیدائش

مریم اور طفولیت مسیح میں پائی جاتی ہے۔
تثلیث اور واقعہ صلیب کے قرآنی بیان میں غالباً ناسطک فرقہ
کی بدعتی تعلیم کا اثر پایا جاتا ہے۔

قرآن کی چند خصوصیات

(۱) کتب سابقہ - یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ محمد صاحب کی
واقفیت اور ابتداء اُن کے دل میں اُن لوگوں کی عزت کے باعث کہ
جنہیں اہل کتاب کا امتیازی خطاب اُنہوں نے دے رکھا تھا۔ ان کی
کتب مقدسہ کو قرآن میں ممتاز جگہ حاصل ہے۔ قرآن ظاہر کرتا ہے کہ
وہ کتابیں ”خدا کی دی ہوئی ہیں“ (سورة السجدة آیت ۲۳ - سورة بنی اسرائیل
آیت ۵۶ - سورة المائدہ آیت ۵) وہ نور اور ہدایت لوگوں کے لئے ہے
(سورة الانعام آیت ۹۱) اور انہیں کتاب اللہ (سورة المائدہ آیت ۴۸)
کلام اللہ (سورة البقرہ آیت ۷۰) کے ناموں سے پکارا ہے لیکن جیسا کہ یہ
بھی بتایا جا چکا ہے۔ کہ محمد صاحب کو ان کتابوں سے واقفیت نہیں تھی
مثلاً اُن کا یہ اعلان کرنا کہ کتب سابقہ میں ان کی نسبت نبوت موجود
ہے (سورة الاعراف آیت ۵۶) سورة الصف آیت ۶) ان کتابوں سے
ان کی عدم واقفیت کا ثبوت ہے۔ اور چونکہ یہودیوں نے ان کے
اس دعوے کا بشارت انکار کیا۔ اس لئے ان پر وہ تمام الزامات لگا
گئے۔ جن کی رو سے کتب مقدسہ کو بگاڑ کر پیش کرنے کا مجرم ان پر عائد
کیا گیا (سورة البقرہ ۵۶ و ۷۲ و ۷۳ آیات سورة آل عمران ۶۴) سورة
النساء آیت ۴۸) اس سے محمد صاحب کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کو اس

طور سے اپنی کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے اصل معنی کچھ اور ہی سمجھے جائیں۔

(۲) انبیاء سابقین۔ قرآن میں انبیاء کا بیان بہت ہے۔ جن میں سے بعض ایسوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ کہ جن کے متعلق اہل کتاب کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان انبیاء کا بیان اور ان کے علاوہ اور دوسروں کا کہ جو شمار میں ہزاروں ہیں احادیث میں بھی ہے۔

محمد صاحب کا خیال تھا کہ لوگوں کو ایمان کے معاملہ میں ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ انبیاء وقتاً فوقتاً وحی کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ لیکن آدم سے لیکر محمد صاحب تک یہ ہدایت فی الواقعی یکساں رہی ہے۔

دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ محمد صاحب کسی نئی تعلیم کو لانے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ انبیاء سابقین کا ذکر قرآن میں ناگوار طور سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورۃ مریم آیت ۵۰۔ ۶۴۔ سورۃ ص آیت ۴۵ وغیرہ سورۃ والصفۃ آیت ۷۷ اور اس سورۃ کے دیگر مختلف مقامات۔ سورۃ الانعام ۸۳۔ ۸۶ آیات) ان پیغمبروں کا لمبا سلسلہ ہے۔ آدم سے لے کر نوح سے ہوتے ہوئے ابراہیم۔ لوط۔ اسماعیل۔ موسیٰ تک اور پھر مریح سے ہوتے ہوئے محمد تک کہ جس کے لئے خدا کا رسول اور خاتم النبیین ہونا کہا گیا ہے۔ (سورۃ الاحزاب آیت ۴۰)

(۳) خداوند مسیح کا قرآنی بیان غور طلب ہے۔ کئی ایک ایسے مقامات قرآن سے پیش کئے جا سکتے ہیں کہ جن سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ خداوند مسیح کو قرآن میں وہ ممتاز جگہ دی گئی ہے کہ جو کسی اور پیغمبر یہاں تک کہ محمد

صاحب کو بھی نہیں دی گئی ہے۔ آپؐ ”مریم کے پاکیزہ بیٹے“ ہیں (سورۃ مریم آیت ۱۹ مقابلہ کرو سورۃ آل عمران کی ۳۱ آیت سے) ”آپ بزرگ ہیں اس دنیا میں اور آنے والے جہان میں“ (دیکھو سورۃ آل عمران آیت ۴۰) آپؐ اُس کے یعنی ”خدا کے کلمہ“ ہیں۔ اور اُس کی طرف سے بھیجے ہوئے لُوح (سورۃ النساء رکوع ۲۳ آیت ۱۶۹) مسلمانوں میں پیغمبروں کے خطاب حسب ذیل ہیں۔ آدم صلی اللہ علیہ خدا کے برگزیدہ۔ نوح نبی اللہ یعنی خدا کے نبی۔ ابراہیم خلیل اللہ یعنی خدا کے دوست۔ موسیٰ کلیم اللہ یعنی خدا سے بات کرنے والے۔ محمد رسول اللہ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے۔ مگر خداوند مسیح کو کلمۃ اللہ یعنی خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ (سورۃ النساء رکوع ۲۳) تاہم عیسیٰ ابن مریم کا خطاب سب سے زیادہ خداوند مسیح کے لئے قرآن میں آیا ہے (مقابلہ کرو سورۃ المائدہ رکوع ۱۶ آیت ۱۱۶۔ سورۃ صف رکوع ۱ آیت ۶ سورۃ النساء رکوع ۲۲ آیت ۱۵۷) گویا محمد صاحب خطاب ابن مریم کو سب سے زیادہ شہرت دے کر ان سب خصوصیات کا انکار مقصود ہے کہ جو خداوند مسیح کے لقب ابن اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور جو مسیحیوں میں رائج ہیں (دیکھو سورۃ الزخرف رکوع ۶ آیت ۵۹ سورۃ المائدہ رکوع ۱۰ آیت ۷۶-۷۷)۔

قرآن خداوند مسیح کے صلیب پر مرنے کا بھی انکار کرتا ہے قرآن کے بیان میں محض خداوند مسیح کی شہادت تھی۔ جسے صلیب دی گئی ہے یعنی غلطی سے کوئی اور شخص مسیح سمجھا گیا اور مصلوب ہوا۔ سورۃ النساء رکوع ۲۲ آیت ۱۵۷ حقیقت یہ ہے کہ یا تو محمد صاحب کلوری کی عجیب محبت

کو سمجھ نہ سکے یا اسے ماننا ہی نہیں جاتے تھے۔ ایک دُور اندیش فرانسسی
شاعر نے اپنی ایک نظم میں یہ الفاظ محمد صاحب سے کہلوائے ہیں کہ جس کا
ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”نہیں تجھ پر موت میں سبقت لے جاؤں گا۔ میری موت اے یسوع
خدا سے پہلے کہ بالا و اعلیٰ بھتی۔ کیونکہ تو نے فرم کو فتحیاب ہونے دیا۔“ علاوہ
اس کے محمد صاحب نے اپنے اس خیال کے سبب کہ وہ خاتم النبیین یعنی
پیغمبروں کی مہر سمجھے جائیں مسیح کے وعدہ فار قیض کو اپنے متعلق پیش کرنے
کے سانچے میں ڈھال کر یوں پیش کیا ہے کہ ”مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بنی
اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا
ہوں۔ یہ کتاب تو ریت جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق
کرتا اور ایک اور پیغمبر کی کچھ خوش خبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے
اور ان کا نام ہوگا احمد“ (سورۃ الصف آیت ۶) اس آیت میں لفظ
احمد آیا ہے لیکن احمد اور محمد ایک ہی مادہ سے مشتق ہیں۔

دوسری فصل

حدیث یا سنت

قرآن کا سیدھا سا داقانون جو اگرچہ بالترتیب نہیں تھا تاہم جو کچھ
بھی صحابہ و انصار کی جماعتی سیاسی اور مذہبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے

کہ جن میں اسلام کا آغاز ہوا کافی تھا لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں اور اسلامی شریعت دوسری قوم کے لوگوں اور دوسری تہذیبوں پر امنوں نے جاری کرنا شروع کیا تو ان پر قرآنی شریعت کا محد و ہونا ظاہر ہونے لگا۔

محمد صاحب کے بعد ہی جو خلفاء ہوئے ان کو اس اہم مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ایک طرف تو صورت حال کا صاف تقاضا یہ تھا کہ قرآن کے مختصر قوانین کو وسعت دی جائے اور ان نئے نئے لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان کو بنایا جائے جو اسلامی حکومت کے تابع ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف اس مسئلہ اصول کی خلاف ورزی کرنے کے لئے بھی آزاد نہیں تھے کہ جس طرح ایمان کی باتوں میں اسی طرح قانونی اور سیاسی معاملات میں بھی صرف قرآن ہی ان کا ہتھیار بنائے۔ خود محمد صاحب کی زندگی اس کے احکام کے تابع تھی پھر ان کے جانشین یعنی خلفاء کو الہی ہدایت میں ان سے کمتر درجہ پر تھے اس کے برعکس کیسے کر سکتے تھے یہ حال یہ صاف ظاہر تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے کیونکہ قرآن کافی نہیں ہے تو اب وقت یہ بھتی کہ پھر اس کی کمی کیونکر پوری کی جائے۔

اس مشکل کا حل جو کچھ انہوں نے کیا سم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں محمد صاحب کی موت کے مختصر عرصہ بعد ایک غوثہ یعنی زمانی قانون سنکت یا طرقتی نبوی کہلا یا قبول کیا گیا کہ جس کی رؤسے ”رسول اللہ کے عمدہ نمونے“ (سورۃ الاحزاب آیت ۲۱) کے ذریعہ قرآن کی کمی پوری کی گئی۔ بہر حال یہ ماننے کی وجہ موجود ہے کہ محمد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو غلطی سے منزہ نہیں سمجھا اور نہ اپنے اقوال کو ایسی ہدایت تصور کی کہ جو ان

لوگوں کے خیالات سے بڑھ کر یعنی اور متحقق ہوں کہ جن کے لئے الہی پیغام کے لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا ذیل کا واقعہ ہمارے اس خیال کی تائید کرتا ہے۔ روایت ہے کہ محمد صاحب نے باغ والوں کو کھجور کے درختوں میں پوند لگانے سے کہ جس کا اُن میں ہرانا دستور تھا ایک مرتبہ روک دیا جس کے سبب کھجور کی فصل اس سال نہایت خراب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اپنی اس ممانعت کا خراب نتیجہ دیکھ کر محمد صاحب نے اپنی ناواقفیت کا اقرار کیا اور سمجھا یا کہ اس موقع پر میں نے وحی سے نہیں کہا تھا اس لئے غلطی ہوئی باوجود اس قسم کے واقعہ کے ان لوگوں نے قرآن کے اُن مقامات سے سنت کے لئے سند نکالی کہ جہاں مومنوں کو رسول کی اسی طرح اطاعت لینے کا حکم ہے جس طرح خدا کی اطاعت کا مثلاً سورۃ الاحزاب آیت ۲۰ سورۃ الفتح آیت ۱۷۔ ان کا مقابلہ کہ سورہ محمد آیت ۲ سے، غرض کہ اس طرح ایک نئی تعلیم وجود میں آئی کہ جس کے مطابق محمد صاحب کے اقوال و افعال خدا کی وحی کے قلوب میں تھے اور اس لئے وہ بھی واجب الطاعت مانے گئے۔ غرض کہ اب محمد صاحب کی زندگی مریات میں عمدہ نمونہ تھی۔

اس فصل میں ہم احادیث (حدیث کی جمع) کی خاص خاص باتوں پر غور کریں گے۔ اس لفظ حدیث کے لفظی معنی میں بیان یا کلام کے۔ اصطلاح میں اس سے وہ قول یا فعل مراد ہے جو نبی کا یا اُن کے اصحاب کا ہو اور جو کسی سنت کی تائید یا ثبوت میں پیش کیا جائے۔ ذیل کے بیاناً حدیث میں پائے جاتے ہیں۔

(۱) جو کچھ محمد صاحب نے کیا یا کہا یا جو کچھ اُن کے سامنے کسی اور نے کیا لیکن انہوں نے اُس سے منع نہیں کیا۔

(۲) محمد صاحب کے اقوال و افعال بھی حدیث میں شامل ہیں سزاوارت
 مومنین کو محمد صاحب سے گفتگو کرنے اور صلاح لینے کا شرف حاصل تھا
 اور ان کو صحابہ کا امتیازی خطاب مل چکا تھا اور جب کہیں اُور سے لوگوں کی
 رسمانی نہ ہوتی تو صحابہ کی متفقہ رائے بے خطا سمجھی جاتی۔ کیونکہ جیسے
 قرآن میں لکھا ہے کہ ”خدا ان سے بھی راضی تھا۔“ (سورۃ الفتح آیت ۸۱)
 کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمام دنیائے اسلام میں احادیث
 کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ احادیث کے بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ خود محمد صاحب نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے کہ جن سے احادیث کی تعظیم
 کی بڑی سنت بنتی ہے۔ ہم ذیل میں مشکوٰۃ المصابیح کی چند احادیث پیش
 کرتے ہیں ملاحظہ ہو مشکوٰۃ المصابیح کتاب اباب (۶)
 ”تحقیق کہ سب سے احسن کلام خدا کا کلام ہے اور سب سے اچھا
 دستور العمل وہ ہے جو محمد صاحب کو دیا گیا۔“
 ”جو کچھ خدا کے رسول نے حرام ٹھہرایا اُس کی مانندی ہے کہ جو خود خدا
 نے حرام ٹھہرایا۔“

”میں نے دو چیزیں تمہارے لئے چھوڑی ہیں اور جب تک اُن
 کو مضبوط تھا مے رہو گے مگر وہ نہ ہو گے۔ ایک خدا کا کلام ہے اور دوسرا
 اُس کے رسول کی سنت ہے۔“
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے موضوع اور اُس کی غایت کے
 متعلق چند باتیں بیان کر دی جائیں۔

حدیث کا ایک بڑا حصہ شرعی طواعت اور مذہبی پابندیوں سے
 تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً نماز اور اس کے ادا کرنے کا قاعدہ۔ روزہ۔ زکوٰۃ

حج اور ہجاء۔ فرض اور واجب احکام کی تفصیل حلال اور حرام چیزوں کا ذکر۔ رسمی طہارت اور خوراک کے متعلق شرعی قوانین فوجداری اور دیوانی قانون اور اخلاق اور مراسم آداب۔ اُن کے علاوہ الہیات کے مسائل پر بھی ان میں مختلف ابواب پائے جاتے ہیں۔ مثلاً روزِ عدالت کی ہزار جزا۔ دوزخ و بہشت۔ ملائکہ۔ پیدائش کائنات اور وحی۔

اس قسم کے بیانات کے درمیان کہیں کہیں نصائح اور اخلاق کی تعلیم بھی پائی جاتی ہے جو محمد صاحب کی طرف منسوب ہے زمانہ حال میں اُن کا علیحدہ مجموعہ مختلف کتب کی صورتوں میں شائع ہوا ہے۔ لیکن احادیث سے قرآن کی ایک بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ اس کی تفسیر کرنے میں بہتری اور وقتوں کے علاوہ جو مقاصد آیتیں ہیں اُن کو سمجھانے کی یہ کوشش کرتی ہیں۔

احادیث کا آغاز

جس طریقہ سے احادیث کا آغاز ہوا ہم باسانی اس کا قیاس کر سکتے ہیں۔ محمد صاحب کی موت کے بعد ان کے صحابہ کے خیال اور گفتگو کی معرکوں کے موقعوں پر فرصت کے لحاظ میں خود بخود اپنے بڑے سردار کے اقوال اور افعال کے ذکر کی طرف مائل ہوتے تھے کہ جس نے اُن کے لئے ممکن کر دیا کہ وہ ایک محمد قوم بن جائے اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا محمد صاحب کی کامیابی پر اُن کی حیرت بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ ان میں ایک فوق العظمت طاقت کا سونا خیال کرنے لگے۔ لیکن محمد صاحب کے متعلق اس قسم کا حیرت افزا اور پُرہدیت

خیال زمانہ بعد کے مسلمانوں میں اور بھی بڑھ گیا کہ جنہوں نے محمد صاحب کارنامہ بالکل نہیں پایا تھا اور جن کے لئے خود ان کے صحابہ ہی واجب التعظیم تھے ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن میں صفائی سے اس قسم کی باتوں کا ذکر پایا جاتا ہے چنانچہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ کوفہ کی مسجد میں ایک دین دار مسلمان نے ایک صحابی سے پوچھا۔ ”اے ابو عبد اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ تو محمد صاحب کے ساتھ تھا بلکہ تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا اور کیا تو ان سے آزادانہ ملتا تھا؟“ صحابی نے جواب دیا۔ ”اے ابن عمر تو درست کہتا ہے۔“ سائل نے پوچھا۔ ”جوش میں کہا“ خدا کی قسم اگر میں آپ کے زمانہ میں ہوتا تو میں آپ کو اپنا مبارک قدم زمین پر نہ رکھنے دیتا۔ بلکہ جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کو اپنی گردن پر اٹھائے لئے بھرتا۔“

یہ خیال قرین عقل معلوم پڑتا ہے کہ وہ تمام باتیں جو اس کثرت کے ساتھ احادیث میں جمع کی گئی ہیں ان کا آغاز اسی قسم کے حالات سے ہوا ہو گا کہ جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے۔

جعلی حدیثوں کا ہنٹا

جب ہم اس قسم کے تمام حالات پر نظر ڈالتے ہیں جیسے واقعات کی تفصیل کے معلوم کر کے کاغذیہ استنباط شرعی قوانین کی زیادہ تشریح کی ضرورت اور ایسے اقوال کے دعوے صحت کی سند تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ جعلی حدیثیں گھڑی گئیں۔ اسلام کے ان ابتدائی اور اشتغال انگیز ایام کے مطالبات نے صرف سینکڑوں ہی نہیں بلکہ اس قسم کے ہزاروں اقوال و اعمال پیدا کر دیئے کہ جن کا اب تک پتہ بھی نہ تھا اور جن کا ہونا ہی کی

طرف منسوب کر دیا گیا۔ محمد صاحب کے متعلق ہر قسم کے بیانات خواہ سچ یا جھوٹ اس قدر رائج ہو گئے کہ ان کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں تک جا پہنچی۔ احادیث کی مجلس سازی اس قدر علانیہ ہو گئی تھی کہ خود مسلمانوں نے جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کبھی اس کا انکار نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں۔

احادیث کے امتیازات خصوصی

حقیقی معنوں میں حدیث کے دو جزو ہوتے ہیں: ۱۔ اسناد (واحد سند) یعنی کسی بیان کے معتبر ہونے کی ”دلیل“ اصطلاح میں اسناد سے مراد ایسے اشخاص کے ناموں کا سلسلہ ہے کہ جن کے وسیلے حدیث کا مضمون ایک سے دوسرے تک پہنچا رہا ہو۔ بول راولوں کے ناموں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ جس کا انقطاع پہلے راوی کے نام پر ہوتا ہے۔

(۲) متن یا حدیث کا مضمون۔

ذیل میں ایک نویری حدیث کا نمونہ ہم پیش کرتے ہیں۔
روایت ہے مسلم سے کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن عبداللہ بن زبیر الہمدانی نے کہ بیان کیا مجھ سے ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان الاحمر نے کہ کہا مجھ سے ابی مالک الاشجعی نے اور کہا اُس سے سعد بن عیینہ نے اور اُس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنیاد اسلام کی پانچ باتوں پر ہے یعنی اللہ کو ایک جانتا۔ نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ صحیح حدیث کے لئے کئی ایک شرائط مسلمان علماء کے نزدیک صحیح حدیث کے لئے کئی ایک شرائط

کا ہونا لازمی ہے جن میں سے چند خاص کا ذکر ہم ذیل میں کرتے ہیں اول راوی کے لئے ضرور ہے کہ صفائی کے ساتھ بیان کرے کہ فلان قول یا عمل محمد صاحب کا ہے۔ دوم۔ سلسلہ اسناد انتہی سے لے کر محمد صاحب تک مکمل ہو سوم اسناد کا ہر راوی اپنے نقوی اشہی اور دیانت داری کے لئے مشہور ہو اور ان میں سے ہر ایک کا صاحب علم ہونا بھی معلوم ہو۔ چہارم۔ حدیث کا مضمون نہ تو قرآن کے احکام کے خلاف ہو۔ اور نہ کسی ایسی تعلیم کے برخلاف ہو جو قرآن سے قیاساً نکلتی ہو اور نہ کسی ایسی حدیث کے مخالف ہو۔ جس کا "شیخ" ہونا ثابت ہو چکا ہو۔

احادیث کے رواج دینے میں محمد صاحب کے صحابہ نے بڑی احتیاط کی ضرورت محسوس کی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر سے کسی ایسی حدیث کو منسوب کرے جو اُس نے خود ابو بکر یا عمر کے زمانہ میں نہ سنی ہو اور تحقیق کہ ہمیں روکنی مجھے کوئی چیز بنی کہ کسی قول کو بیان کرنے سے۔ اگرچہ میرا اشاران صحابہ میں سے کہ جن کا حافظہ نہایت قوی تھا مگر یہ کہ میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ جو کوئی میرے بارے میں کہے کوئی ایسی بات کہ ہمیں کہی میں نے اُس کا ٹھکانا جہنم ہوگا (واقعی صفحہ ۱۷۷)

احادیث کا یہ بڑا ذخیرہ کہ جو شریعت کا ایک خاص جزو بن گیا تھا۔ عرصہ دراز تک صرف لوگوں کے حافظہ پر منحصر تھا۔ اُن کو کتابت میں لا کر محفوظ کر کے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ حفظ کر کے یاد کر لی جاتی تھیں اور پھر صرف زبانی ایک دوسرے تک پہنچی جاتی تھیں۔ اسناد احادیث کے ایک بڑے ذخیرہ کا حافظہ ہونا اور طلباء کے سامنے اس کو دہراتا جو سن کر خود یاد کر لیتے تھے

اور اس طرح ایک دوسرے تک یہ پہنچائے جاتے تھے۔
 احادیث کے اس طور پر محض زبانی محفوظ رکھنے کا سبب یہ بتایا جاتا
 ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ خیال رائج تھا کہ قرآن اپنے سوا اور کسی کتاب
 کے رواج پکڑنے کا جواز نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ اندیشہ لاحق
 ہو کہ احادیث کے مضامین کہیں قرآن کے متن میں نہ مل جائیں۔
 ہم پیشتر بتا چکے ہیں کہ احادیث کس طرح شمار میں کثرت سے بڑھ گئی
 متنب اس لئے اب دوسرا کام یہ تھا کہ ان کو جمع کر کے ان کی جانچ اور تقسیم
 کی جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے خاتمہ پر احادیث کی تلاش کا
 محبت زیادہ شوق لوگوں میں پیدا ہو گیا۔ احادیث کے شائقین ایک شہر سے
 دوسرے شہر اور ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ کو دینائے اسلام کے ایک
 کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتے ہوئے جاتے اور جو صحابہ زندہ
 تھے ان کے ساتھ یا تابعین کے ساتھ شخصی ملاقات کرتے تاکہ محض صاحب
 کی زندگی کے کسی ایک واقعہ کا ذکر ان سے سُن کر سیکھیں۔
 احادیث کے جمع کرنے کا کام اس قدر اہم تھا کہ محض شخصی کوششوں
 پر نہیں چھوڑا جاسکتا تھا اور یوں ہم بڑھتے ہیں کہ محمد صاحب کی موت کے
 قریب سو برس بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام مروجہ احادیث کے باضابطہ
 جمع کئے جانے کا حکم صادر کیا۔

احادیث کا سب سے پہلا مجموعہ کہ جس کا ہمیں علم ہے دوسری صدی
 ہجری کے خاتمہ پر ترتیب پایا اور احادیث کا یہ سارا ذخیرہ جو یوں جمع کیا گیا
 دو صورتوں میں منتقل ہوتا ہوا پہنچا ہے۔ ایک تو نبی کی مختلف سیرت کی مختلف

میں اور دوسرے احادیث کے مجموعہ کی صورت میں کہ جن میں محمد صاحب کی زندگی کے ہر ممکن انجیال پہلو کا ذکر ہے۔
ان مجموعوں کی تدوین میں ان کی اصلیت کے ثبوت کا سوال نہایت اہم رہا ہے۔

احادیث کے پہچانے میں دو قسم کے لوگوں کو فوقیت حاصل ہے۔
(۱) اصحاب یعنی وہ لوگ جو درحقیقت محمد صاحب کے ساتھ رہے اور جو کچھ انہوں نے محمد صاحب سے سُن کر یا دیکھ کر بیان کیا تو ان کا دیکھنا یا سُننا اُس کی اصلیت کا کافی ثبوت ہے۔

(۲) تابعین یعنی محمد صاحب کے بعد کے وہ لوگ جو اُن کے صحابہ کے ساتھ رہے اور اُن سے محمد صاحب کے بارے میں سُننا۔
اُن کے علاوہ اُن سے کمزور درجہ کے روایات بھی ہیں۔

جس طرح احادیث کے راویوں کے درجے میں ایسی طرح احادیث کی بھی مشہور قسمیں ہیں۔ ہم ان میں سے صرف چند خاص قسموں کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں۔

(۱) صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی اسناد میں کوئی ضعیف نہ پایا جائے اور جو اسلام کے مروجہ اعتقاد کے مخالف نہ ہو۔
(۲) حسن صحیح سے دوسرے درجہ کی حدیث ہے کہ جس کے روایات نہایت ہی اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں۔

(۳) ضعیف ایسی حدیث کہ جس کا مضمون مشتبہ ہو یا جس کے روایات غیر معتبر ہوں۔

احادیث کے چند مشہور مجموعے

یہ بات قابل غور ہے کہ احادیث کا کوئی مجموعہ بھی مذہب یا سلطنت کے اعتبار سے ترتیب نہیں پایا تاہم چند مجموعے جن کا ہم ذیل میں ذکر کریں گے نہایت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔

احادیث کے سب سے پہلے مجموعوں میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ احادیث علیٰ تسبیل ترتیب صحابہ یعنی اسناد کے مطابق بیان کئے جائیں اور اس سبب سے ان کا نام مسند پڑ گیا اس قسم کے مجموعوں میں ہر حدیث ایسے شخص کے نام کی تحت میں بیان کی گئی ہے کہ جس کا نام سند کے آخر میں آیا ہے۔ چنانچہ عائشہ - فاطمہ - ابو ہریرہ کے ناموں کی تحت میں ایسی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ جن کی اسناد ان اشخاص تک پہنچتی ہیں۔ ان مسابہ میں سب سے پرانی اور سب سے بڑھ کر منورہ کی مسند امام احمد ابن حنبل کی تصنیف ہے کہ ہوسنت والجماعت کے چار مذاہب میں سے ایک کے بانی ہے اس کی یہ تصنیف چھ جلدوں میں ہے اور اس میں بیس ہزار حدیثیں ہیں کہ جنہیں اس نے سات لاکھ پچاس ہزار حدیثوں سے چن کر جمع کیا اور جن کی اسناد سات سو صحابیوں تک پہنچتی ہیں۔

زمانہ بعد کی تاریخات میں احادیث علیٰ الترتیب مضامین بیان کی گئیں مثلاً نماز - حج - جنگ - غذا - استخارہ - قیامت - جہنم وغیرہ اور اس لئے یہ مصنف کہلائے۔

احادیث کے ان تمام مجموعوں میں ذیل کے چھ مصنفات جو سب کے سب تیسری صدی ہجری کے ہیں بہت مشہور ہوئے اور آج تک ان

کی بڑی قدر و عزت ہے۔ یہ اپنے مؤلفوں کے نام پر موسوم ہیں البخاری
متوفی ۲۵۶ھ مسلم متوفی ۲۶۱ھ ابوداؤد متوفی ۲۵۵ھ الترمذی متوفی
۲۷۹ھ النسائی متوفی ۳۱۵ھ ابن ماجہ متوفی ۲۶۱ھ۔

ان چھ کتابوں کو صحاح شتر یعنی صحیح احادیث کے چھ مجموعے کہتے ہیں ان
میں سے پہلے دو کی خاص طور پر قدر کی جاتی ہے کیونکہ ان میں صرف صحیح حدیثیں
شامل کی گئی ہیں۔

اور دوسرے مجموعے بھی بعد میں شائع ہوئے لیکن یہ سب ان تالیفات
سے ماخوذ تھے کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سب سے مشہور مشکوٰۃ
المصابیح اور المصنوع کی تصانیف ہیں۔

احادیث کہاں تک قابل اعتبار ہیں

چند قدیم محدثوں کے بیان کے مطابق دوسری صدی ہجری میں
مزاروں البیہ حدیثیں رائج ہو گئی تھیں کہ جن میں ذرہ بھر سچائی نہیں تھی
بنیادی باتوں کو رواج دینے کے لئے کس بہودہ طور پر یہ چھ صاحب کے
نام کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ بخاری
آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ۔

۱) چالیس مزار اشخاص میں کہ جن کے نام بطور روات مستقل ہو
رہے تھے صرف دو مزار محترم تھے۔

(۲) چھ لاکھ حدیثیں کہ جو اس وقت رائج تھیں ان میں صرف چار ہزار
قابل اعتبار سمجھ کر قبول کرنے کے لائق خیال کی گئیں۔
لکھا ہے کہ بخاری کو صحیح احادیث کے جمع کرنے کی ترغیب ایک

رویا کے ذریعہ سے ہوئی۔ اُس نے خواب میں دیکھا کہ وہ محمد صاحب پر
سے مٹھیاں بکارتا ہے اور کسی تعبیر کرنے والے نے یہ بتایا کہ وہ محمد صاحب
پر سے بہتان دُور کرے گا۔

یہ صاف ظاہر ہے کہ بخاری اور دیگر محدثین کا کام محض احادیث کا
جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اُن کی یہ کوشش تھی کہ جو حدیث اب تک جمع ہو چکی
ہے کسی خاص معیار سے اُن کی جانچ کی جائے تاہم جب ان کے معیار کے
متعلق ہم دریافت کرتے ہیں تو یہ صفائی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی کوششیں
صرف ناکافی بلکہ بے سود بھی تھیں۔

اول تو اس لئے کہ کسی حدیث کے متن کی جانچ میں انہوں نے تنقید
معنوی سے کام نہیں لیا۔ اگر اُن کو اسناد کی صحت کا اطمینان ہو جاتا تو پھر وہ
باقی اور باتوں کو نہیں دیکھتے تھے یہاں تک کہ پھر اگر خود حدیث کا بیان بعید عقل
یا ناممکن الوقوع یا محال ہوتا تو بھی اُس کی صحت پر شک نہیں کرتے تھے۔
صحیح معنوں میں اُن کا طریق تنقید بالکل صوری یا ناجی تھا انہوں
نے صرف اسناد ہی کی اصابت کے پرکھنے پر اکتفا کیا لیکن یہ ثابت کیا جاسکتا
ہے کہ انہوں نے اسناد کی جانچ بھی پورے طور پر نہیں کی۔ کیونکہ اگرچہ انہوں
نے بعض اوقات اسناد کے کسی نقص کے باعث جیسے روایات کا ہم عصر نہ
ہونا یا مقتضائے عقل کے خلاف کسی بات کا ان میں پایا جانا۔ انہوں نے
اسناد پر رد کی ہے تاہم جہاں خود راویوں کے خلاف کلمہ چینی کی نوبت آتی ہے
وہاں وہ ہمت مار بیٹھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جہاں تک ان راویوں کا تعلق ہے
جو خود ان کے اپنے زمانہ کے قریبی ایام میں گذر چکے ہیں انہوں نے نہایت
سنجیدگی سے اُن کی کلمہ چینی کی ہے لیکن اسلام کے ابتدائی ایام کے عجیب شخص

یعنی صحابہ اور تابعین کی زندگی کی نکتہ چینی کرنا انہیں سخت ناگوار تھا اُن کی اس پاس داری کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اور تابعین کل عملی مقاصد کے لئے نکتہ چینی سے مستثنیٰ رہے لیکن چاہئے کہ اس قسم کے معاملات سلسلہ اسناد کے ابتدائی حصہ یا آغاز کی نہایت سختی سے نکتہ چینی کی جائے۔ کیونکہ جو تعلق سلسلہ اسناد کے شروع میں ہوں گے وہ آخر تک قائم رہیں گے لیکن یہی موقع ہے کہ جہاں انہوں نے تنقید سے بہت کم کام لیا ہے۔

جب ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ اصحاب کون ہیں کہ جن کے نام اسناد کے سر پر آئے ہیں تو ہمارے اس بیان مذکور کا مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس مخصوص درجہ کے بہترین صحابہ تقریباً سب کے سب محمد صاحب کی موت کے بیس اور بیس سال کے درمیان انتقال کر چکے تھے اور ان کے نام بہت کم راویوں میں ملتے ہیں بلکہ بجائے اس کے ہم پاتے ہیں کہ احادیث کا ایک بہت بڑا شمار محمد صاحب کے ایسے صحابہ کی طرف منسوب ہے جو ان کی حیات میں کم عمر تھے۔ اُن میں سے چند نہایت ہی مشہور راویوں کا ذکر ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

ابو ہریرہ۔ اس سے ہزاروں احادیث مروی ہیں لیکن اس نے محمد صاحب کی موت کے صرف چار سال پیشتر اسلام قبول کیا تھا اور ان چار سال کے عرصہ میں وہ ایک گنہگار نوجوان رہا۔

ابن عباس۔ اس کی طرف بھی ہزاروں احادیث منسوب ہیں محمد صاحب کی موت پر یہ چودہ برس کا لڑکا تھا اور محمد صاحب کی زندگی کے آخری چار سال ان کی رفاقت میں رہا۔

انس بن مالک۔ یہ ایک غیر تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس کی عمر

محمد صاحب کی موت پر انیس سال کی تھی۔
 پھر بھی یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بخاری کی چھٹی احادیث کا نصف
 سے زیادہ حصہ انہی کم عمری والوں کی طرف منسوب ہے۔ طبری کی مشہور تاریخ
 میں کہ جس کا سال وفات ۲۲۰ ق ہے ابن عباس و سوسچہیسی مرتبہ ابوہریرہ
 باؤن مرتبہ انس بن مالک سینا لیس مرتبہ منقول ہیں۔ خلفاء راشدین میں سے
 ایک مرتبہ بھی کوئی منقول نہیں ہے۔

اب محمد صاحب کی چاہتی بیوی عائشہ کا ذکر کرنا رہ گیا۔ محمد صاحب کی
 رفاقت میں تھوڑے عرصہ رہنے کا اعتراض بے شک عائشہ پر عائد نہیں
 ہوتا مگر وہ طرف داری میں بہت مشہور ہیں۔

ان حقیقتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اسناد جو صحیح مانے جاتے ہیں فی
 نفسہ بہت کم مفید ہیں اور علاوہ ازیں اسلام کے ابتدائی زمانہ کے اولیوں
 کو ہم لفظی طور پر معتبر نہیں مان سکتے۔ بہر حال اس قدر بتا دینا ضرور ہے
 کہ ان نقائص کے باوجود احادیث کے تمام حصوں کو یکجا طور پر مشکوک
 نہیں سمجھنا چاہئے۔ ذیل کی اقسام قابل غور ہیں۔

(۱) وہ احادیث کہ جن میں محمد صاحب اور ان کے صحابہ کی زندگی کے

معمولی اور سیدھے سادے واقعات پائے جاتے ہیں یہ اس قسم کی ہیں
 کہ ان کا صحیح ہونا ہم باستانی مان سکتے ہیں کیونکہ ان کو بگاڑ کر پیش کرنے میں
 کسی کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے محمد صاحب کے مدنی زمانہ کے

حالات و اقوال ان کے ملکی حالات کی بہ نسبت کہیں زیادہ مستند ہیں نہ
 صرف اس لئے کہ اس مدنی عہد میں نوالی اور خیالی باتیں کم پائی جاتی ہیں۔ بلکہ
 اس لئے بھی کہ اس عہد کے گواہوں کا شمار کہیں زیادہ ہے۔ محمد صاحب

کے ابتدائی ایام اور مکی عہد کی احادیث میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کا صحیح ہونا نہایت مشتبہ ہے۔

۲۲) عراقی اور خیالی باتوں میں شک کی بہت گنجائش ہے اور پھر جن میں معجزات کا ذکر ہے وہ بھی غیر معتبر ہیں کیونکہ اگر اُن کے غیر معتبر ہونے کی اور کوئی دلیل نہ بھی قبول کی جائے تو بھی کم از کم قرآن کا یہ صریح بیان جو سورۃ العنکبوت کی آیت ۴۴ میں پایا جاتا ہے ایسی احادیث کے مخالف ہے۔ ان کے متعلق اس قدر جانتا کافی ہے کہ اس دوسری قسم کی احادیث پہلی یا قسم کے وارد ہوں کی طرف منسوب ہیں کہ جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ محمد صاحب کے متعلق اس قسم کے قصوں کی صرف نامک سی نہیں تھی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول لوگوں میں مقبول تھا کہ محمد صاحب کی عظمت میں کچھ مبالغہ کرنا جائز ہے۔

۲۳) ایسی احادیث کہ جن میں عمدہ اور دینی احوال محمد صاحب کی طرف منسوب کئے گئے ہیں ان پر بھی اسی قسم کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں مروجہ گولڈن ہیر جو ایک مشہور فاضل ہو گزرے ہیں اُن کا بیان ہے کہ ابتدا میں محمد صاحب کی سنگی کا البیاضہ کہ کھینچنے کی طبیعت لوگوں میں پائی جاتی تھی جو مسیح کی شان سے کہ جس کا خاکہ کلیسیائے کھینچائے کسی طرح کم نہ ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی طبیعت ان میں ناوانستہ کام کر رہی ہو۔ اس لئے محمد صاحب کی صرف زندگی میں بلکہ ان کے احوال بھی اسی معیار کے مطابق بنائے گئے ہونگے اور یوں عہد قدیم اور ناہل کے احوال کچھ خفیف تباہیوں کے بعد احادیث میں داخل کر لئے گئے۔ ذیل میں اس آخری قسم کی احادیث کی چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں کہ جن سے اُس وقت کے لوگوں کی طبیعت کے عام میلان کا پتہ لگ سکتا ہے۔

”تحقیق کہ خدا تمہاری طاہری صورت یا تمہارے تصرفات پر نظر

نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے دل اور ہمارے افعال کو دیکھتا ہے۔
 ”اے خدا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری رکھ
 جیسی کہ تو نے پورب اور پچیم کے درمیان رکھی ہے۔“

”اے خداوند خدا! جو آسمان میں ہے برابر نام پاک مانا جائے تیری
 بادشاہت آسمان و زمین میں ہے۔ جیسی تیری رحمت آسمان پر ہے اسی طرح
 اپنی رحمت زمین پر بھی ظاہر کر۔ ہمارے قرضوں اور گناہوں کو بخش دے۔“
 ذیل کا یہ قول احادیث کی اس نادر قسم سے ہے کہ جو حدیث قدسی کے
 نام سے مشہور ہے۔ اس نام کا اطلاق ان احادیث پر ہوتا ہے کہ جن کے
 مطالب یا معانی محمد صاحب پرالہام کے ذریعہ خدا کی طرف سے دل میں القا
 ہوئے یا وہ ایسے ان پر ظاہر کیا گیا اور پھر اپنے الفاظ میں انہوں نے ان کو پیش
 کیا۔ ”خدا نے کہا۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی
 ہیں جو آنکھ نے نہیں دیکھی، کان نے نہیں سنی اور جن کا خیال انسان کے دل
 میں نہیں گزرا۔“

ابن ماجہ کے دیباچہ میں ایک قول منقول ہے جو محمد صاحب کی طرف
 منسوب کیا گیا ہے کہ جس سے اس قسم کی احادیث پر شک کرنا کہ جس کا ہم ذکر
 کر رہے ہیں۔ ہمارے لئے صحیح ٹھہرتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ”جو کچھ اچھی
 باتیں کہی گئی ہیں ان کا کہنے والا میں ہی ہوں۔“

(۴) ایک اور قسم کی احادیث ہیں کہ جن میں محمد صاحب کی زندگی کے
 خاندانی معاملات درج ہیں ان میں سے بہت سی حدیثیں عائشہ سے مروی
 ہیں۔ غیر مسلم علماء ان کے زیادہ تر حصے کا ترجمہ نہ کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ
 یہ اشاعت کے ناقابل ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ بہت سے لوگ ان میں سے

(۵) احادیث کی ایک آخری قسم پر غور کرنا رہ گیا کہ جن سے شریعت کا مصالحہ ہم پہنچتا ہے یہ امر نہایت قابل غور ہے کہ ابتداء سے عہد اسلام کے علماء شریعت ایسی حدیثوں کو جو فقہی مسائل پر موقوف ہوں بہت حد تک قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ بات بہت مشہور تھی کہ اسی قسم کی احادیث گھڑنے میں نہایت سی علانیہ مجلس ساری سے کام لیا گیا ہے۔ البغوی کہ جس کا سال وفات قریب ۱۱۲ھ ہے اور جو احیاء السنن یعنی سنت کا زندہ کرنے والا مشہور تھا اپنی کتاب مصابیح السنن کے دیباچہ میں اقرار کرتا ہے کہ ایسی حدیثوں کی کثیر تعداد کہ جو مسائل فقہ کے لئے دستور العمل ہیں ان کا خاصاً حسن اسناد پر ہے یعنی صحیح حدیثوں کے طبقہ ثانی کی یہ حدیثیں ہیں۔

احادیث کے نمونے

احادیث کے مشہور مجموعہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے مؤلف نے جو چودھویں صدی مسیح میں گزرا ہے اپنے اس مجموعہ میں احادیث کو پچاس ۲۵ ابواب میں جمع کیا ہے۔ اسی کتاب کے مختلف مقامات سے چند احادیث ذیل میں پیش کر کے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ ذیل کی ہر حدیث کو مختصراً کاغذ پر نقل سمجھنا چاہئے۔

”ختمی حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ کوئی ملعون نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کا رسول ہے۔“
روایت کیا اسے بخاری اور مسلم نے عمر سے۔

”جب تم میں سے کوئی میند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو چاہئے کہ تین مرتبہ اپنے ناک کو صاف کرے کیونکہ تحقیق کہ شیطان ناک میں رہتا ہے۔“

روایت کیا اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے۔
 ”جو خدا کے لئے مسجد بناتا ہے خدا اس کے لئے فردوس میں ایک
 گھر تیار کرتا ہے۔“ روایت کیا اسے بخاری اور مسلم نے عثمان سے۔
 ”سنگ اسود فردوس سے آیا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن
 آدم کی اولاد کے گناہوں سے یہ سیاہ ہو گیا۔“ روایت کیا اسے ترمذی
 نے ابن عباس سے

”عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا سفر کو جاتے وقت اپنی بیویوں
 کے نام پر قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اُسے اپنے ساتھ لے جاتے۔“
 روایت کیا اسے بخاری اور مسلم نے۔

”خدا نے ملعون ٹھہرایا ہے اُس چور کو جو ایک اندا چوری
 کرے اور چائے کہ اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو چور ایک رسی
 کی چوری کرے چاہے کہ اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔“ روایت کیا
 اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے۔

”چھری سے کاٹ کر گوشت نہ کھاؤ کیونکہ غیر ملک کے لوگ ایسا
 کرتے ہیں۔ بلکہ دانت سے کاٹو کیونکہ یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ صحت
 بخش ہے۔“ روایت کیا ابو داؤد نے عائشہ سے۔

”کہا انس نے کہ نبی نے منع کیا کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔“
 روایت کیا مسلم نے۔

نہ اُن کو اُف کراد نہ جھڑک۔“ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۲۴) اس سے قیاس کر کے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ممنوع ہے اور جو ممنوعہ احکام کو نہ مانے وہ مستوجبِ سزا ہے۔ پھر قرآن میں لکھا ہے کہ جو عورت کسی بچے کو دو دھڑ پلائے تو اُس بچے کے باپ پر اس عورت کے نان و نفقہ کی کفالت فرض ہے۔ اس سے قیاساً یہ نتیجہ نکالا گیا کہ باپ پر بچے کے اخراجات کی کفالت بھی فرض ہے پھر قرآن میں خیر یعنی مسکرات کا استعمال منع ہے تو اس سے شراب اور افیون کا حرام ہونا بھی قیاس کیا جاتا ہے اگرچہ اُن کے استعمال کی ممانعت قرآن میں اُن کا نام لے کر نہیں کی گئی ہے۔ وہابی اس ممانعت کو مٹا کر استعمال تک وسعت دیتے ہیں۔ علاوہ ان کے ایک حدیث سے غلط ہوتا ہے کہ خود محمد صاحب نے بھی قیاس سے کام لیا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت محمد صاحب کے پاس آئی اور بتائی کہ میرا باپ بخریج کئے مر گیا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ اگر میرا باپ بچہ قرض چھوڑ مرتا تو تو کیا کرتی۔ اُس نے کہا کہ میں اس قرض کو ادا کرتی۔ نبی نے جواب دیا اچھا اس قرض کو بھی ادا کر۔

قیاس کی یہ اصل بھٹیٹ مسلمانوں کے اس یکے خیال پر مبنی ہے کہ اسلامی شریعت اس قدر مکمل ہے کہ مذہبی۔ جماعتی اور سیاسی زندگی کے کل معاملات کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام سچیدگیاں جن کا پیش آنا ممکن ہے ان کا حل محمد صاحب کی تعلیم میں پایا جاتا ہے یعنی کہ شریعت کی جو باتیں نبی نے صاف اور کھلے طور پر نہیں بتائی ہیں وہ ان کی تعلیم سے قیاس کے ذریعہ معلوم کی جا سکتی ہیں اور چونکہ تمام ابتدائی اصول قرآن و سنت میں موجود ہیں اس لئے جو کچھ ان کے مطابق نہیں وہ غلط ہیں

اب ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام و حقیقت ایک شرعی مذہب ہے اور یمن کی آزادی مرضی یا اس کی اپنی ذاتی رائے پر کچھ نہیں چھوڑا گیا ہے خاندانی زندگی کے فرائض - مجرموں کے لئے تعزیرات - عامۃ الناس کے لئے ایمین - غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کے متعلق قوانین یہ تمام باتیں اسلامی شریعت نے مسلمانوں کے لئے مہیا کر دی ہیں۔ غرض کہ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کہنا اس کا مقصد ہے۔ یہ یہ سچ ہے کہ اس طریقہ سے اسلام میں ایک قسم کی یک رنگی پیدا ہو کر قائم رہتی ہے لیکن وہی آزادی کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔

اس موقع پر اسلام کی ایک اور خصوصیت ہماری نوہ اپنی طرف مائل کرتی ہے یعنی علماء اسلام کا استدلال قیاسی کے استعمال سے متضاد نتائج پر پہنچنا۔ اسلام کے آغاز میں جب علماء قرآن و سنت سے استدلال قیاسی کے ذریعہ نتیجہ استنباط کرتے تھے تو ایک دوسرے سے مختلف نتیجوں پر پہنچنے کا ہمیشہ امکان تھا اس باہمی اختلاف کے سبب جو وقت پیش آتی ہے اس کے دور کرنے کے لئے علماء و اوقال پیش کرتے ہیں جو محمد صاحب کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ پہلا یہ امتی کا مجتمع علی صلاۃ - میری امت ہرگز اسی کی بات پر متفق نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ اختلاف امتی رحمتہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ دونوں احادیث سرسجھا ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن علم فقہ کی کیونکر تدوین ہوئی اس کے سمجھنے میں ان سے مدد ملتی ہے۔

اجماع

جب کوئی مشکوک معاملہ یا ایسے مسائل پیش آئے کہ جو مین مذکورہ

بالا اصول یعنی قرآن، سنت اور قیاس سے حل نہیں ہوتے تھے تو پھر اجماع
یعنی مجتہدین کے اتفاق کی طرف رجوع کیا جانا تھا۔ اب تک کا عہد خلافت کے
لئے انتخاب اہل اجماع کے استعمال کی ایک اچھی اور نہایت سادہ مثال
ہے۔ یہ عمل اجماع امت کہلاتا ہے جس کے معنی اسلامی جماعت کا کسی بات پر
اتفاق کرنا ہے صحاح ستہ کی چھ کتابوں اور مذاہب اربعہ کا قبول ہونا اجماع
امت سے تھا۔ عام طور پر اجماع سے خاص علماء کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا سمجھا
جاتا ہے اور یہ بھی شریعت کی ایک اصل بن گئی۔

سب سے پہلے یہ درست معلوم کرنا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع
تابعین جس بات پر اتفاق کر لیں وہی داخل شریعت سمجھی جائے کیونکہ صحابہ نے
براہ راست محمد صاحب سے تعلیم پائی تھی اور پھر ان باقول کا علم صحابہ سے
تابعین کو پہنچا تھا اور یہ سارے گروہ ایسے زمانہ میں تھے جو اسلام کا عہد زریں
سمجھا جاتا ہے۔ بعض مسلمان صرف اجماع صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اصل اجماع کو
صرف صحابہ تک محدود رکھنا دشوار ہے۔

آخر کار جب قرآن باحدیث میں کسی مسئلہ کی سند نہیں ملتی اور نہ اجماع
کا کوئی فیصلہ ملتا ہے تو مجتہد بعض اوقات اپنی رائے سے کام لیتا ہے لیکن
اس طریقہ پر بہت کم عمل ہوا ہے اور ایسا فیصلہ چار اصول مذکورہ کے درجہ
سے گرا ہوتا ہے۔

مذاہب اربعہ

اس قسم کے اصول سے جب نئے مسائل نکالے جائیں اور بعض معاملات
میں ایک اصل کو دوسرے پر ترجیح دی جائے تو مختلف شرعی طریقوں کا پیدا

ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان طریقوں کا نام مذاہب ہو گیا۔ ابتداءً پہلے
 طریقے رائج تھے کیونکہ ہر ایک اپنی رائے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا تھا
 اور یوں بعض قرآن و سنت سے زیادہ اپنی رائے کے سرو تھے۔ ان مختلف مذاہب نے قبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن
 ایک ایک کر کے سب ٹٹنے لگے یہاں تک کہ سائزیں صدی ہجری میں صرف
 چار مذاہب صحیح قرار پائے جن کے بانی یہ مشہور امام تھے یعنی امام ابوحنیفہ۔
 امام ابن مالک امام الشافعی امام محمد بن حنفیہ۔ ان اماموں میں اگرچہ امتیازی
 خصوصیات بھی ذاتی طور پر تھیں تاہم سنیوں کے اعتقاد میں یہ چاروں امام
 یکساں راسخ الاعتقاد سمجھے جاتے ہیں اور ان کا شمار اول درجہ کے مجتہدوں
 میں ہے۔ اسلام میں عالم کے لئے سب سے بڑا درجہ مجتہد کا ہے مجتہد اجتہاد
 کرنے والوں کو کہتے ہیں جو لفظ مجتہد سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی کوشش
 کے ہیں اور اصطلاحی معنی مشکوک اور شرعی مسائل میں غور و فکر کے ذریعہ کوئی
 رائے قائم کرنا ہے۔

ان چاروں اماموں کی اہمیت اور اثر اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ
 سنیوں کے اعتقاد میں ان کے بعد پھر کوئی مجتہد نہیں ہوا مثلاً ایک فقہ کی کتاب
 میں جو ہندوستان میں مروج ہے لکھا ہے کہ اجماع سے یہ مراد ہے کہ چاروں
 اماموں کے سوائے اور کسی کی پیروی جائز نہیں۔ اس زمانہ میں نہ نفاذی کوئی
 حکم نہ مفتی خلاف رائے چار اماموں کے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے..... کسی
 دوسرے کی پیروی جائز نہیں ہے۔“ (ر ضوابط الفرقان صفحہ ۱۷)

۱۱ امام ابوحنیفہ جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شہرت
 باقی اماموں میں سب سے زیادہ ہے۔ ۹۹ء کو بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن اُس

نے اپنی عمر کا زیادہ زمانہ کوفہ میں بسر کیا اور ۳۵ھ کو بغداد میں انتقال کیا۔ امام مالک کے برخلاف جس نے اپنی زندگی مدینہ میں بسر کی کہ جہاں محمد صاحب کی یاد نازدہنی ابوحنیفہ نے اپنے فیصلوں کی بہت کم بنیاد احادیث پر رکھی۔ کوفہ میں بہت سی دیگر قوموں کے ساتھ اسلام کا تعلق ہوا۔ اور ان کے لئے صرف ایک ہی شریعت تھی یعنی قرآن جو محمد صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کی شریعت آیتیں ان کے اس خیال کی صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً ”اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ثانی ہے“ (سورہ نحلہ رکوع ۱۶ آیت ۹۱) ”ہم نے تم کوئی چیز فروگذاشت نہیں کی“ (سورہ نعام رکوع ۳۸ آیت ۳۸) پس اگر کسی مسئلہ کے متعلق کوئی آیت نہ ملتی تو قیاس سے کام لیا جاتا تھا اور اس حد تک ابوحنیفہ نے قیاس سے کام لیا کہ وہ اس اہل قیاس کا استاد مشہور ہو گیا۔

حنفی فقہ کے طریقہ استدلال کی ایک مثال ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ۲۵ آیت میں لکھا ہے ”وہی قادر مطلق ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی کل کائنات پیدا کی۔“ حنفی مذہب والے اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے لئے خدا کی طرف سے ایک ہرہ نامہ ہے کہ جس سے باقی تمام حقوق ملکیت ساقط ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور تمہارے ”کی ضمیر ان کی طرف راجع ہے اور ”زمین“ تین حیثیتوں میں منقسم ہے۔

(۱) وہ زمین جس کا کبھی کوئی مالک نہ تھا

(۲) وہ زمین جس کا کوئی مالک تو تھا مگر اس نے چھوڑ دیا ہے۔

(۳) کافروں کی جان و مال۔ اس آخری تقسیم سے حنفی فقہاء غلامی لوٹ

اور کفار کے خلاف ہمیشہ جنگ کرنے کو جائز ٹھہراتے ہیں۔
 ابو حنیفہ نے بہت کم حدیثوں کو مستند قرار دے کر اپنی فقہ میں داخل
 کیا ہے۔ لیکن اُس کے پیروؤں نے اور خصوصاً ابو حنیفہ کے شاگرد محمد اور
 ابو یوسف نے احادیث کا استعمال زیادہ آزادی کے ساتھ کر کے اس طریقہ
 میں بہت کچھ ترمیم کر دی ہے۔

(۲) امام ابن مالک - ائمہ کو مدینہ میں پیدا ہوا اور بیاسی سال
 کی عمر میں وہیں انتقال کیا۔ محمد صاحب کی زندگی کا جو کچھ اثر مدینہ میں تھا۔
 امام مالک نے اس قدر اپنے اندر جذب کیا کہ اپنے طریقہ کی بنیاد سنت
 مدینہ پر رکھی اور درحقیقت مدینہ دارالسنّت کہلاتا بھی تھا۔ مالک نے یہ کام
 کیا کہ جو حدیثیں مدینہ میں مروج تھیں انہیں ترتیب دے کر اور جمع کر کے
 اُن سے اور نیز دستورات مدینہ سے شریعت کا ایسا علم نکالا جو زندگی
 کل معاملات پر حاوی ہو جو کتاب اس نے تالیف کی اُس کا نام اُس نے
 مؤطّی رکھا۔ لفظ مؤطّی کے معنی میں ایسی راہ جو لوگوں کے چلنے سے بن جائے
 اس کتاب کا زیادہ تر حصہ صحابہ کے شرعی اقوال اور اُن کی آراء پر مبنی ہے
 اس کی خوشی حدیثوں کے جمع کرنے اور یاد کرنے میں تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس
 کی موت کا وقت قریب آیا تو اُسے ایک رتھا کہ مبادا اُس نے کوئی شرعی فیصلہ اپنی
 رائے سے نہ کر دیا ہو۔

(۳) امام شافعی کا خاندانی تعلق سلطنت عباسیہ کے بانی کے ساتھ
 تھا۔ اُس کی پیدائش ائمہ کو ملک فلسطین میں ہوئی۔ قرآن - سنت اور
 اقوال صحابہ کے جاننے میں اُس کے مرتبہ کا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اُس نے
 ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کے اجتہادات کو بغور پڑھنے کے بعد جو کچھ بہتر

جانا اخذ کر کے اپنا علیحدہ اجتہاد قائم کیا۔ امام شافعی کا یہ اجتہاد مخفی اور مالکی مذاہب کی متضاد باتوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ وہ اور اُس کے پیروں کو کم از کم ہر چارہ اصل کے مراتب زیادہ درستی کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور قیاس کے لئے کہ جس کے استعمال میں غلطی کا احتمال تھا اُس نے قاعدے مقرر کئے۔

(۲) امام ابن حنبل رحمہ اللہ کو بغداد میں پیدا ہوا اور پورا جیہ میں کہ منہ نام مجموعہ احادیث کا یہ مؤلف ہے۔ عرصہ تک شخص مذہب میں اس کا شمار رہا اور اس لئے جب اس کے پیروؤں نے اس کے طریقہ اجتہاد کو ایک علیحدہ مذہب قرار دینا چاہا تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی اور بڑی سخت جدوجہد کے بعد اس چوتھے مذہب نے سنیوں میں جگہ پائی۔ حنبلی مذہب عمداً اور راستحاً قرآن و حدیث کے اصول کا اعادہ ہے اور اس کا نصب العین مخالفت ہے۔ اس مذہب میں قرآن و حدیث کے ظاہری معنی لئے جاتے ہیں۔ اور چاروں مذاہب میں تصوف کی سب سے زیادہ مخالفت اس میں پائی جاتی ہے۔

اس قسم کے کٹر اسلامی خیالات کے رائج کرنے کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن حنبل کے زمانہ میں خلیفہ ماموں کی سلطنت تھی اور امام ابو حنیفہ کی تعلیم کو زیادہ رواج تھا۔ امام حنبل کے خیال میں امام ابو حنیفہ کے لوگ خلیفہ کو نوشتہ کرنے کی غرض سے قیاس کے استعمال کو خطرناک سمجھتے تھے۔ تک وسعت دے کر خلیفہ کی مرضی کے موافق مسئلہ نکال لیا کرتے تھے اس لئے اس دور سے کہ دین کی حالت اس سے خطرناک ہو جائے گی۔ قیاس کی اصل کو اس نے بالکل ترک کر دیا لیکن اُس نے بھی دیکھا کہ مالک

کا مذہب کہ جس کی بنیاد سنتِ مدینہ پر تھی۔ اسلامی سلطنت کی ضروریات کو جو سلطنت کہ اب تیزی سے پھیل رہی تھی پورا کرنے کے لئے کافی نہیں تھا۔ ہر حال اپنے مذہب کو اہل دینیت کی بنیاد پر قائم کرنے کے سوا کہ جو اس کے نزدیک زیادہ یقینی تھے اُس نے اور وہ سے بہتر کوئی ذمہ نہیں کی۔

مذہبِ اربعہ کی انتہائی خصوصیات

ان چاروں مذہب کے خیالات کا عام رجحان کیا ہے اس کی شرح میں ان کے چند فیصلے بطور مثال اب ہم پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے سامنے قرآن کا یہ مسئلہ پیش تھا جس پر کچھ ہی عرصہ پیشتر بہت سخت بحث ہو چکی تھی کہ قرآن کا ترجمہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ مذہبی رسوم اور عبادتیں قرآن کے استعمال پر جاری و ساری ہیں۔ لیکن امام شافعی کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت عربی ہی میں ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف ابوحنیفہؒ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو عربی تلفظ اور آواز کے قاصر ہیں اس قاعدہ سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن دکھانا جائز ہے یا نہیں۔ اب قرآن کی تعلیم دینے میں اس کے متن کا ترجمہ لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ ابوحنیفہؒ کو جو اور اماموں کے مقابل میں زیادہ آزاد خیال ہے اس کے جائز ٹھہرانے میں کوئی دقت نظر نہیں آتی وہ حدیث سے اس معاملہ میں سند پکڑتا ہے اور یہاں اس کی رائے حنبلی مذہب کے فیصلہ کے مطابق ہے امام شافعی اس مسئلہ کے موافق اور مخالف دونوں میں کرنے پر اکتفا کرتا ہے لیکن امام مالک اس کے بالکل مخالف ہے اور وہ اس دوسرے مسئلہ یعنی قرآن کے پورے ترجمہ کے جانے کے بھی سخت مخالف ہے۔ امام شافعی پہلے مسئلہ کی

مانند اس دوسرے مسئلہ کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے سبھی کتنا ہے حنفی
 اور حنبلی قرآن کا بین السطور ترجمہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسا کہ انجیل
 فارسی۔ اردو۔ انگریزی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اُن کے نزدیک ایسا ترجمہ حجاب
 بھی جائز ہے کہ جس میں ایک۔ ہی صفحہ پر ایک طرف عربی متن اور دوسری طرف
 ترجمہ ہو۔

دیگر معاملات میں اُن کے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر مسئلے
 متفق الرائے نہیں ہیں مثلاً اس اہم مسئلہ کے متعلق کہ عہد کے قیدیوں کے
 ساتھ کیا کرنا جائز ہے ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ اُن کو سزائے موت دی جائے یا
 غلام بنا کر رکھا جائے۔ الشافعی اُن کو نہیہ دے کہ یا بغیر ذبیحہ لئے ہوئے بھی
 آزاد کر دینا جائز بتاتے ہیں۔ اسلام کے مرندوں کے متعلق بھی ان اماموں
 کی رائے میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سزا سے پیشتر اُن کو توبہ
 کی مہلت دینی چاہئے۔ امام مالک کے فیصلہ کے مطابق اس مہلت کی کوئی
 ضرورت نہیں۔ اس کی اور امام شافعی کی رائے ہے کہ مرتد کو خواہ مرد ہو یا عورت
 قتل کر ڈالنا جائز ہے۔ ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ مرتد اگر عورت ہو تو بچائے قتل
 کے تنہائی میں قید کر دی جائے۔ ان اماموں کا اتفاق ایسے معاملات میں بھی نہیں
 ہے جہاں ان کے باہمی اختلافات کی توقع نہیں بہت کم ہے مثلاً جمل کی شرعی
 مدت کس قدر ہونی چاہئے۔ اس مسئلہ میں امام مالک کی رائے باقی متن اماموں
 کی رائے کے مقابلہ میں جدا غدار سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے خیال میں
 جمل کی مدت چار برس تک ہو سکتی ہے جس سے یہ جمل نتیجہ نکال لیا ہے کہ باپ
 کی موت کے تین برس بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ قانوناً جائیداد کی وراثت
 کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے استدلال کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ معاملات

کی فرضی صورتیں تصور کر لی گئیں اور پھر ان پر عائد کرنے کے لئے شرعی قوانین اور ان کی مستثنیٰ صورتیں نکالی گئیں جس سے علماء کو فرضی معاملات میں اپنی ذکاوت کا استعمال نہایت بے تحاشہ طور پر کرنے کی ترغیب ہوئی۔ مختلف قسم کے حالات تصور کر لئے گئے ہیں اور پھر ان پر نہایت اہمیت کے ساتھ بحث کی گئی ہے مثلاً اگر جنات کے ساتھ کسی بشر کی شادی ہو جائے تو مسئلہ وراثت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں۔ غرض کہ اس طور سے متفاوتات کا ایسا ذخیرہ سنٹیوں کی فقہ میں آگیا ہے کہ جن میں اصل مطلب سے گریز کرنے کی گنجائش ہو گئی ہے اور جس سے متوہمین کو بشریت کی نقیضی پر وی کر نے کی اجازت مل جاتی ہے تاکہ اُس کے اصل مقصد کے خلاف زیادہ آسانی سے عمل کر سکیں۔

بہر حال یہ چاروں امام اسلام کی کل اصولی باتوں میں ہم خیال سمجھے جاتے ہیں اور ان کا ”اجماع“ ایسی ایک شریعت کے قیام کے لئے کافی مانا جاتا ہے کہ جس کے احکام تمام سنٹیوں پر جاری ہوئے ان سی سنٹیوں سے کٹر مسلمانوں کی جماعت بنتی ہے کہ جس میں اہل اسلام کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ سنٹیوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس سے اہل شیعہ کو اختلاف ہے کہ چار اماموں کے وقت سے آج تک کوئی مجتہد اول مرتبہ کا نہیں گزرا ہے کہ جسے ان اماموں کی مانند شرع میں اختیار مطلق حاصل ہو۔ مسلمانوں کی کتابوں میں اس قسم کے جملے اکثر پائے جاتے ہیں۔ ”ہم چاروں اماموں کی تقلید میں مقید ہیں۔“ پھر یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم چار اماموں کی تقلید میں مقید کر دیئے گئے ہیں۔ خدا کو یہ تقلید پسند ہے اور اس میں ثبوت اور سند الالٰہی کچھ ضرورت نہیں پڑتی۔“

یہ مسلمان کو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنی اور پھر اُس مذہب کی فقہ کے مطابق زندگی بسر کرنا ضرور ہے لیکن یہ لازمی نہیں

ہے کہ کوئی صرف ایک ہی مذہب کا مقلد عمر بھر بنا رہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی دوسرے امام کا مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ ایک ہی مذہب میں باپ کسی امام کی تقلید کرتا ہو اور بیٹا کسی اور امام کا مقلد ہو۔

مذہبِ اربعہ کی موجودہ حالت

راسخ الاعتقاد علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پچھنی صدی عجمی سے اہتمام کا دروازہ بند ہے۔ اب علماء جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی سے کہ چاروں اماموں کے اجماع کی تشریح کریں۔ مومنین اپنے کسی شائبہ کے مٹانے یا کسی مسئلہ کے حل کرانے کے لئے یا کسی تقبیضہ طلب غصیدہ کے فیصلہ کی خاطر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو تحریریں جو اباب علماء سے حاصل کرتے ہیں ان کی بنیاد ان اصول پر ہوتی ہے۔ (۱) قرآن (۲) سنت (۳) مذاہبِ اربعہ کی تعلیم (۴) اجماع۔ انہیں سے علماء کا فتوہ لے جاتا ہے۔ فتویٰ دینے والوں کو مفتی کہتے ہیں اور علماء میں ان کا بڑا مرتبہ ہے لیکن آج کل کے حدیث پسند مسلمان اس تصور کے سخت مخالف ہیں کہ سارے فیصلے گزرے زمانہ کے اجماع تک محدود ہیں۔ ان کے خیال میں علماء اس تعلیم سے ایسی خطا کے مرتکب ہیں کہ جو مذہب کے نام پر اسلام کے خلاف ان سے سرزد ہوئی ہے۔

حنفی مذہب کے پیرو ترکی۔ وسط ایشیا اور شمالی ہند میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا شمار قریباً تیرہ کروڑ ہے۔ ان سے دوسرے درجہ پر شافعی ہیں جن کی تعداد دو کروڑ نہ لاکھ ہے۔ یہ بہت جلد اپنے وطن عراق سے نکال دیئے گئے اور جنوبی عرب۔ مشرقی افریقہ۔ جنوبی ہند۔ جزائر ہند۔ فلسطین حجاز اور مصر میں بس گئے۔ امام شافعی کی قبر قاہرہ میں ہے اور وہاں کی مشہور

مسجد الازہر میں اس کی تعلیم برابر دی جاتی ہے۔ مائیکوں کا شمار اب ایک کمر وڑ ساٹھ لاکھ ہے اور وہ مغرب اور سارے شمالی افریقہ میں سوائے جنوبی مصر اور عرب کے ان اضلاع میں جو خلیج فارس کے ساحل کے قریب ہیں پائے جاتے ہیں۔

امام ابن حنبل کا مذہب قریب قریب معدوم ہو چلا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ مکہ میں اس مذہب کا کوئی معنی اب نہیں ہے۔ حنبلیوں کا شمار اب قریب ساٹھ لاکھ ہے۔ لوگوں میں امام حنبل کے نام کی عزت خاص کر اس لئے باقی ہے کہ اُس نے حدیث کو بہت اہمیت دی اور یہی وجہ ہے کہ اٹھارہویں صدی مسیحی میں دہلیوں کی بغاوت سے امام حنبل کے مذہب کو وسط عرب میں کچھ عرصہ کے لئے پھر فروغ ہو گیا تھا لیکن اب یہ قوال پذیر ہو رہا ہے۔

اسلام کے ابتدائی مطالعہ کی اس کتاب میں فقہ یعنی اسلامی شریعت کے سان کونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی باب میں اسلامی تعلیم کی اس شاخ یعنی فقہ کا ذکر مختصراً کیجا ہے۔ اس میں ہر قسم کے مذہبی۔ رسمی۔ دیوانی اور فوجداری قوانین شامل ہیں۔ یہاں اس قدر اور کہہ دینا کافی ہے کہ سارے فقہ کی بنیاد چہار اصول پر ہے جن کا ذکر چھپے گا۔

تیسرا باب

پہلی فصل

عقائد

اسلام کے مرکزی اصول دو ہیں یعنی خدا کی توحید اور محمد صاحب کی رسالت۔ یہ دونوں باتیں اسلام کے مختصر اور مشہور عقیدہ کا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں اور تمام اسلامی الہیات انہیں دو اعتقادات پر مبنی ہے اور اگرچہ اسلامی تعلیم کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے کہ جس سے مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں تاہم ایمان کی اس دو اصولی تعلیم کے ماننے اور عقیدہ کو اس مختصر جملہ کی صورت میں دوسرا نے پس تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

عقیدے کے یہ الفاظ جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے کان میں سنائے جاتے ہیں اور جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو پتہ آئے ہی کلمہ پڑھنا سکھا جاتا ہے دین دار مسلمان ہر وقت ہر اس عقیدہ کے الفاظ کا دوسرا پس تسخیر سمجھتا ہے اور اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ وہیں اس کی زبان پر اسی کلمہ کا ورد ہو۔ ہم پڑھ بچے ہیں کہ جس طرح قرآن اسلامی شریعت کا سرچشمہ ہے اور قرآن ہی سے یہ مختصر عقیدہ بھی نکلا ہے لیکن اس کے دونوں اجزاء قرآن

میں کہیں بھی ایک ساتھ نہیں آئے ہیں بلکہ دو مختلف سورتوں سے ماخوذ ہیں یعنی سورہ محمد کی آیتوں اور سورہ الفتح کی آیتوں میں آیت سے یہ ترتیب پاتا ہے۔ اس سے اس بات کی بھی توضیح ہو جاتی ہے جو ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بالترتیب نہیں ہے۔ ارکان ایمان کے جمع کرنے اور اسلام کی تعلیمات کا ترتیب دینے کا کام جو قرآن میں اصرار دھر چلے ہوئے ہے آئے والی مشنوں کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس فصل میں اور اس کے بعد کی فصل میں ہم ان کی مختلف قسم کے مکتوبات کا مطالعہ کریں گے۔

مسلمانوں سے اسلام کے دو خاص مطالبات ہیں اول ایمان اور دوم دین۔ یہاں دین سے مراد عملی باتیں ہیں۔ اس فصل میں ہم پہلے صرف ایمان کا بیان کریں گے۔

مسلمانوں نے ایمان لانے کے لئے یہ ضروری ٹھہرایا ہے کہ اس کا زبانا سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ اس اقرار کی حسب ذیل دو صورتیں ہیں۔

(۱) میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ اور اس کے سب احکام کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری صورت اقرار کی زیادہ مفصل ہے۔

(۲) میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ٹھہرانا نیکی و بدی کا سب خدا کی طرف سے ہے اور موت کے بعد جی اٹھنے پر۔

ایمان کا پہلا رکن اللہ کو ماننا ہے یعنی یہ کہ ”میں ایمان لایا اللہ پر۔“ ایمان کے اس رکن کی نہایت مشہور صورت جس میں یہ ادائیگی جاتی ہے وہ مختصر

عقیدہ یعنی کلمہ کا پہلا جزو ہے گویا کہ مسلمان کہتا ہے کہ ”میں ایمان رکھتا ہوں
 کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ“ خدا پر ایمان لانے کے اس پہلو یعنی توحید پر
 مسلمان بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ ”خدا
 ایک ہے کوئی اس کی مانند نہیں ہے وہ سب سے جدا ہے اور اس کا کوئی
 ہمسر نہیں۔“ قرآن میں شدت سے ایسے جملے بتلے دو دہرائے گئے ہیں کہ جن
 سے توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ ذیل کی چار آیتوں والی ایک چھوٹی سی سورت کا
 جو توحید کے مضمون پر سے تہائی قرآن کے برابر بتایا جانا توحید کی اہمیت کی
 طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ چھوٹی سورۃ سورۃ اخلاص کہلاتی ہے۔ اُن
 سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور
 نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہے۔“

بعض اوقات مسلمان دعوے کرتے ہیں کہ عربی لفظ اللہ خدا کا ایسا
 نام ہے جو محمد صاحب پر نازل کیا گیا تھا اور انہوں نے نہی پہلے خدا کی وحدت
 کی اس نام سے منادمی کی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مسیحیوں اور
 بُت پرستوں کی کتابوں میں لفظ الہ کسی تعبود کے لئے استعمال ہوتا تھا اور
 الہ کہ جس کا محض اللہ ہے خدا نے ہرگز کے لئے مستعمل تھا۔ محمد
 صاحب سے صدیوں پیشتر عرب کعبہ کو میت اللہ کہتے تھے۔ الہ غالباً
 خدا کے عبرانی ناموں میں سے تھا۔ الوہ۔ الونیم سے مشتق ہے۔

اسلامی الہیات کا ایک بڑا حصہ خدا کی ذات اور صفات کی بحث
 سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ صفات شمار میں سات ہیں اور انہیں صفات السبع
 کہتے ہیں۔ ان صفات کا مختصر خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ حیات۔ اللہ کی سستی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اگر وہ چاہے

تو ایک لحظہ میں تمام عالم کو ناپید کر دے اور چاہے تو ایک دم میں پھر پیدا کر دے۔ اگر تمام کافر مومن بن جائیں تو اُسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر سب ایمان دار کافر ہو جائیں تو اُس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

(ب) علم۔ اللہ علیم کل ہے۔ اُسے سب چیزوں کا علم ہے۔ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ آسمان کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے۔ ماضی اور مستقبل کے تمام واقعات سے وہ واقف ہے۔ وہ بھول ہو کہ اور سوہو و خطا سے پاک ہے۔ اس کا علم قدیم ہے یعنی یہ علم اُس کی ذات کے بعد حاصل نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ سے ہے۔

(ج) قدرت۔ اللہ قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے اور پیغمبروں کو گویا بنی اور دشمنوں کو رفتاری طاقت عطا کر دے اور اگر اُس کی مرضی ہو تو آسمان و زمین کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے۔

(د) ارادہ۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر چیز بھلی یا بُری اس دنیا میں اُس کی مرضی سے ہے۔ مومن کا ایمان۔ دین دار کا تقویٰ۔ کافر کا کفر اور شرابیوں کی بے دینی سب اُسی کے ارادہ سے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں سب اُسی کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ اُس کا ارادہ قدیم ہے۔ اُس کی ذات کا مؤخر نہیں ہے۔

(لا) سمیع۔ اللہ سب آوازیں سنتا ہے۔ وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے کیونکہ اُس کی کوئی صفت آدمی کی مانند نہیں ہے۔

(و) بصیر۔ اللہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ تارا رات میں سیاہ بچھریرہ کی جیوتی کے قدم کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر بھی اُس

کی آدمیوں کی کسی آنکھیں نہیں ہیں۔
 (زر) کلام۔ اللہ کلام کرتا ہے لیکن آدمیوں کی طرح زبان سے نہیں وہ
 اپنے بعض بندوں سے لغز و ساطت کے کلام کرتا ہے جیسا کہ اُس نے موسیٰ سے
 کلام کیا اور بعضوں سے خبر و ساطت کی وساطت سے کلام کرتا ہے اور یہی معمولی
 طریقہ بیہوشوں کو اپنے ارادے سے مطلع کرنے کا ہے۔

یہ خدا کی سات صفات ہیں لیکن ان کی اصلیت اور وسعت میں کہ
 کہاں تک انسان کو ان کی نسبت علم حاصل ہو سکتا ہے اختلاف رہا ہے
 اور ہے۔ راسخ الاعتقاد علماء نے خدا کے بارے میں زیادہ باری کے ساتھ
 تحقیق کرنے سے تائید منع کیا ہے۔ بلکہ خدا کی ذات کے متعلق بحث کرنا
 بھی بدعت قرار دیا ہے۔ تاہم سورہ آل عمران کی پانچویں آیت کی وقت کی ذرا
 نسی تبدیلی سے مختلف معنی پیدا ہو جانے کے سبب اسلام میں اختلاف مذاہب
 پیدا ہو گیا ہے۔ زیادہ راسخ الاعتقاد علماء جو بعض اوقات صفاتیاں کہلاتے
 ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ خدا کی صفات اُس کی ذات میں قدیم ہیں لیکن اس طرح
 گذر نہ ذات سے علیحدہ ہیں اور نہ ان میں کوئی تغیر ہوتا ہے بعض ایسے الفاظ
 بھی قرآن میں خدا کے متعلق آئے ہیں جن سے الہیات کے مسئلہ میں وقت پڑتی
 ہے مثلاً ہاتھ۔ آنکھ۔ چہرہ صفاتیوں نے ان کی تشریح کرنے کی کوشش نہیں
 کی بلکہ جیسے لکھے ہیں ویسے ہی ان کو قبول کیا ہے۔

صفاتوں کے برعکس مغزکہ فرقہ اس عقیدہ کا انکار کرتا ہے کہ صفات
 الہی ازلی ہیں۔ انہوں نے خدا کی صفات سمع۔ بصر اور تکلم کا بھی انکار کیا کہونکہ یہ
 ایسے اعتراض ہیں جو موجودات ذمی جسم سے مخصوص ہیں۔ وہ صفات کو بتخرید
 ذہنی سمجھتے تھے جن کا خدا کی ذات میں کوئی وجود نہیں ہے۔ مثلاً جہاں نہیں

قرآن کا فقرہ ”خدا کا ماتھے“ آیا ہے اس سے انہوں نے خدا کی قدرت اور
مہربانی فرادی ہے۔

بعد ازیں معتزلوں کے اس آزاد خیال فرقہ نے اپنے ہم خیال خلفاء کے
عہد سلطنت میں کچھ عرصہ تک ترقی کی یہاں تک کہ ایک مذہبی مصلح اقبس کا نام
الاشعری ہے پیدا ہوا۔ جس نے اس فرقہ کو زوال پہنچایا۔ اُس نے یہ کام اس طرح
کیا کہ معتزلوں کے علم الکلام کے طریقے کو راسخ الاعتقاد اسلام کی تائید میں
استعمال کیا۔ اُس وقت سے الاشعری کے اصول اور طریقہ دنیا کے اسلام
کے ایک بڑے حصے پر حاوی رہے ہیں۔

اس سے دو حقیقت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کلمے کے بہتے جزو کا کتا تا اعلان
یہ ہے کہ راسخ الاعتقاد علماء اسلام کا اصل تصور خدا سبلی ہے۔ وہ بے مثل
ہے اور محض ایک اکائی ہے اور کسی مخلوق سے کہ جس میں مشابہت پائی جائے
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی تعریف زیادہ تر سبلی صفات سے کی گئی ہے
جس کا اظہار عربی کے اس مقبول ماقول میں کیا گیا ہے۔

لَمْ يَخْطُرْ فِي بَالِكَ فُهْوُ هَالِكٌ ۖ وَاللَّهُ بِخَلْقِ ذَٰلِكَ

یعنی جو کچھ خیال تمہارے دماغ میں ہو وہ مٹنے والا ہے اور اللہ اس
کے برعکس ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام آئے ہیں جو اسماء الحسنی
کہلاتے ہیں ان کے مطالب پر غور کرنے سے خدا کے اسلامی تصور کو کچھ حد
تک سمجھ سکتے ہیں۔

یہ اسماء الحسنی دو قسم کی صفات پر عموماً منقسم کئے جاتے ہیں۔

(۱) اسماء جلالی یعنی جن ناموں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) اسماء جمالی یعنی جن ناموں میں خدا کی جمالی صفات کا بیان پایا جاتا

ہے۔ اسماء جلالی پر نہ صرف قرآن و حدیث میں زیادہ زور ڈالا گیا ہے بلکہ ایک ٹھیکہ مسلمان کی روزانہ زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ان ناموں کے مطالب پر علیحدہ علیحدہ غور کرنے سے ذیل کی باتیں نکلتی ہیں۔

ثبات ناموں پر خدا کی وحدانیت اور اُس کے ہستی مطلق ہونے کا بیان پایا جاتا ہے۔

پانچ ناموں سے اس کے خالق ہونے کا یا کائنات کے مبداء ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔

جو بیس نام اسے صفات رحمن اور رحیم سے موصوف کرتے ہیں لیکن اس کی یہ صفات مومنوں کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ واقعی اسماء الحسنیٰ میں اور اکثر قرآن میں آئے ہیں اور ان میں سے صفات رحمن اور رحیم اس مشہور دعائے حمد میں آتے ہیں جو تسمیہ یعنی بسم اللہ کہلاتا ہے اور جو سوائے سورۃ توبہ کے قرآن کی ہر سورت کے شروع میں آیا ہے۔

ان کے علاوہ اور یہ بیس عفا۔ رزاق۔ لطیف۔ حلیم۔ جمیل۔ کریم۔ مجیب۔ ولی۔ وود۔ البر۔ اللہ کی چھتیس صفات سے اس کی قدرت اکبر اور اختیار مطلق کا اظہار ہوتا ہے یہ اُس کی جلالی صفات ہیں۔ پانچ نام بتا رہے ہیں کہ وہ ایزد اوتیا اور اتقام لیتا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جو مراد کرتا۔ بدلہ لیتا اپنی رحمت کو روک لیتا اور ضرر پہنچاتا ہے۔ چنانچہ دیکھو سورۃ الانعام آیت ۳۹ سورۃ السجدہ ۲۲ آیت۔ سورۃ الرعد ۳۲ آیت۔ سورۃ الباقہ ۲۲ آیت۔ چار نام خاص معنی میں خدا کی اخلاقی صفات کا اظہار کرتے ہیں۔

ناموں کی اس تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد عیسیٰ کے خیال میں قطعی طور پر خدا کی صفات کا تصور نہ صرف مادی تھا بلکہ اس کی اخلاقی صفات کا تصور بھی اُن کے خیال کے مطابق ناقص تھا چنانچہ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا بہتر مگر کرنے والا ہے (دیکھو سورۃ آل عمران ۷۷ آیت سورۃ الانفال آیت ۱۰) گناہ کے موضوع پر اسلامی علماء نے جو کچھ لکھا ہے اُس سے بھی خدا کے اسلامی تصور پر روشنی پڑتی ہے جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے وہ گناہ ہیں۔ اس لئے قرآن میں بار بار حلال اور حرام پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی علماء کے نزدیک گناہ دو طرح کے ہیں۔

(۱) کبیرہ یعنی بڑے گناہ جن میں سے بعض یہ ہیں خون کرنا۔ زنا کرنا۔ خدا یا والدین کی نافرمانی کرنا۔ بہاد سے بھاگنا۔ شراب پینا۔ سو دینا۔ جمعہ کی نماز اور رمضان کے روزے سے بے پرواہی کرنا۔ قرآن یا ذکر کے بھول جانا۔ بھولتی قوم کھانا یا خدا کے سوا اور کسی کے نام پر قسم کھانا۔ جادو کرنا۔ جادو کھیلنا۔ ناچنا۔ اڑھی منڈاؤ وغیرہ۔ صرف تو یہ گناہ مہات ہوتے ہیں۔

(۲) صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ جن میں سے بعض یہ ہیں جھوٹ بولنا دھوکا دینا غصہ کرنا۔ شہوت پرستی کرنا وغیرہ۔ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور کچھ نیک کام کئے جائیں تو اس قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ قرآن میں لکھا ہے: "دن کے دنوں میں یعنی صبح اور شام اور اوائل شب نماز پڑھا کرو کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔" (سورۃ ہود ۱۱۴ آیت)

مگر سب سے بڑا گناہ شرک ہے یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔

اسلام میں یہ ایک الیگاٹا ہے جو معاف نہیں ہوتا۔
 (۲) فرشتوں کا عقیدہ۔ خدا کے فرشتوں کی خواہش اور اُن کے کام
 اُس کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ ان میں مرد و عورت نہیں ہوتے اور نہ یہ کھاتے
 پیتے ہیں۔ فرشتوں میں سے بعض آسمان پر رہتے ہیں اور بعض زمین پر ہیں بعض
 جو زمین پر ہیں وہ انسان پر مامور ہیں جن کے وہ اعمال کھا کرتے ہیں۔ خاص
 بڑے فرشتے چاہیں۔ اول جبرائیل و علی لانے والا فرشتہ۔ دوسرے میکائیل
 جس کے سپرد ساری جائدار مخلوقات کی روزی کی نگرانی کا کام ہے۔ تیسرے
 عزرائیل جو لوگوں کی موت کے وقت اُن کی جان قبض کرتا ہے جو نئے اسرافیل
 جو محشر کے روز صور بھونکنے کا۔ یہ تمام فرشتے بے گناہ ہیں لیکن انہیں بھی شیطان
 آدم کو سجدہ کرنے کے انکار کے سبب آسمان سے نکالا گیا۔ سورہ الحجرات ۲۶
 مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں اور ان میں
 یہ عام عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی داہنی طرف ایک فرشتہ ہے جو اُس کی نیکیوں
 کو لکھتا ہے اور دوسرا بائیں طرف ہے جو اُس کی برائیوں کو لکھتا ہے (دیکھو
 سورہ یونس ۲۳ آیت) ان کے علاوہ دو سمیت ناک سپاہ فرشتے ہیں جن
 کا نام منکر اور نکیر ہے جو قبر میں مردے کے پاس آکر اُس سے سوال کرتے
 ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا خدا کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ تیرا رسول کون ہے وغیرہ۔
 (۳) الہامی کتابیں۔

مسلمان کو مانتا ہے کہ خدا نے جبرائیل کی معرفت دنیا میں پیغمبروں پر
 اپنی کتابیں نازل کی ہیں۔ ذیل میں ان پیغمبروں کے نام درج ہیں کہ جن کو
 آسمانی کتابیں ملی ہیں۔ کس پیغمبر پر کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر علماء
 کا اختلاف ہے۔

آدم پر (سورہ لقہ آیت ۳۵) اور اس کے بیٹے شذیت پر۔
 اور یسٰی یعنی جنوک پر (سورہ مریم آیت ۵۷) ابراہیم پر (سورہ الانعام آیت ۸۶)
 نوریت حضرت موسیٰ پر (سورہ الشجرہ آیت ۲۳)
 زبور حضرت داؤد پر (سورہ بنی اسرائیل آیت ۵۷)
 انجیل خداوند مسیح پر (سورہ المائدہ آیت ۵۰)
 قرآن سب سے آخری کتاب۔ آخری نبی محمد صاحب پر نازل
 ہوئی ہے جس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔
 قرآن سے پہلی کتابوں کے متعلق مسلمانوں میں چار قسم کے خیالات رائج
 ہیں۔

(۱) ترفیع جس سے یہ مراد ہے کہ پہلی کتابیں آسمان پر اُٹھائی گئی ہیں۔
 چنانچہ جب خداوند مسیح آسمان پر اُٹھائے گئے تو انجیل اپنے ساتھ لیتے گئے۔
 (ب) تحریف جس کا مطلب یہ ہے کہ عہد قدیم اور عہد جدید میں تبدیلیاں
 کی گئی ہیں۔
 (ج) تنسیخ اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلی کتابوں کے
 احکام موقوف ہو گئے۔

(د) خود قرآن میں یہودیوں اور مسیحیوں کی پاک کتابوں کی ضروری تعلیمات
 کا خلاصہ موجود ہے۔ اس تاویل سے ”خدا کی کتابوں پر ایمان“ لانے کا
 مطلب صرف ایک ہی کتاب کو ماننا رہ جاتا ہے۔

(۴) انبیاء

دنیا میں خدا نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں جن میں آدم پہلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آخری نبی ہیں۔ حدیثوں کے مطابق دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ۲۵

رسول دنیا میں گزریجے ہیں جن میں سے صرف پچیس^{۷۵} کے نام قرآن میں آئے ہیں (لاحظہ ہو سورۃ الانعام آیت ۸۴ - ۸۶) ان میں سے چھ انبیاء یعنی آدم - نوح - ابراہیم - موسیٰ - عیسیٰ اور محمد - اپنے اپنے زمانہ کے سردار بنے جاتے ہیں اور سرسبز مخصوص خطاب کے ساتھ مشہور ہے جس کے ساتھ مسلمان اس کا نام لیتے ہیں - جیسا کہ باب دوم فرماتا ہے - ان کو انبیاء اعظم اور اولوالعزم کہتے ہیں -

اسلامی علماء بھی اور رسول کے عہدوں میں فرق بتاتے ہیں -
نبی پر سب سے اعلیٰ قسم کا الہام ہوتا ہے جسے وحی کہتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص پیغام کے پہنچانے کے لئے مبعوث ہو۔

رسول وہ ہے جس پر نہ صرف وحی نازل ہوتی ہے بلکہ وہ خدا کا کوئی خاص پیغام پہنچانے کے لئے مبعوث ہوتا ہے - یوں ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے -

انبیاء میں ہمدۂ نبوت کے درجہ میں رکھی ہوئی اس لئے آیت ۵۱
مذ صاحب کامرنبہ ان کے عقیدہ کے موافق سب سے بڑا ہے - قرآن میں وہ خاتم النبیین یعنی انبیاء کی قمر (دیکھو سورۃ الاحزاب آیت ۴۰) اور آخری اور سب سے افضل نبی کے خطاب سے ملکتے ہیں - نماز کی ایک کتاب میں روزانہ پانچوں وقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی فہرست کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے التفاتی طور پر انبیاء کے مدارج کا بھی اظہار ہوتا ہے -

صبح کی نماز کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جو آدم کے ساتھ کیا گیا ہے
ظہر کی نماز کا ثواب چالیس حج کے برابر ہے جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا ہے

عصر کی نماز کا ثواب ساٹھ حج کے برابر ہے جو نوح کے ساتھ کیا گیا ہے۔
مغرب کی نماز کا ثواب انسی حج کے برابر ہے جو مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے۔
عشاء کی نماز کا ثواب تین حج کے برابر ہے جو موسیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے۔
جمعہ کی نماز کا ثواب ہزار حج کے برابر ہے جو محمد کے ساتھ کیا گیا ہے۔
مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنے ہی قبیلہ یا قوم کی ہدایت کے
لئے بھیجا گیا تھا مگر محمد صاحب تمام دنیا کے لئے نبی ہو کر آئے تھے جو پانچ
اس کی تائید میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ محمد صاحب
نے کہا کہ میں تمام لوگوں کے لئے نبوت ہوا ہوں خواہ وہ سفید ہوں یا سیاہ۔
کمزور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم یعنی بے گناہ ہوتے ہیں۔
اشعریوں کے خیال کے مطابق انبیاء میں گناہ کرنے کی قدرت پیدا نہیں کی جاتی۔
مگر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی ذات کو کچھ ایسی صفت
حاصل ہے کہ جو انہیں گناہ سے باز رکھتی ہے۔ کوئی مسلمان عصمتِ انبیاء
کے متعلق زیادہ سے زیادہ شاید یہ مان لے کہ ممکن ہے کہ اپنی دعوت سے
قبل کوئی گناہ صغیرہ ان سے سرزد ہو یا ہو اور اس لئے جب ان کے گناہ کا
بیان قرآن میں پڑتا ہے تو ان کو کچھ دقت پیش آتی ہے۔ قرآن میں صفائی سے
لکھا ہے کہ چچہ اولو العزم انبیاء میں سے پانچ کو اپنے گناہوں کے لئے خدا سے
معافی مانگنی پڑی (چنانچہ دیکھو سورۃ القصص آیت ۱۵) ان چچہ اولو العزم
انبیاء میں صرف خداوند مسیح کے متعلق قرآن میں یہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے
کہ آپ کو بھی خدا سے اپنے کسی گناہ کی معافی مانگنی پڑی۔ یہ آپ کا ایسا امتیاز
خصوصی ہے کہ جس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم
محمد صاحب کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوتا ہے کوئی چچہ مگر شیطان

چھوٹا ہے اُس کی پیدائش کے وقت اُسے اور اُس لئے اُس کے چھوٹے
 برودہ روتا ہے سوائے مرم اور اُس کے بیٹے کے (ملاحظہ ہو۔ صحیح البخاری
 کتاب ۳ صفحہ ۱۹۴۔ صحیح مسلم کتاب ۵۱ صفحہ ۱۵۱ بیضاوی سورہ آل عمران
 آیت ۳۱ کی تفسیر مشارق الانوار ص ۹۲۹)

(۵) قیامت اور روزِ عدالت

اب ہم ایمان کے ان دو ارکان یعنی قیامت اور روزِ عدالت کا بیان
 پیش کرتے ہیں ان کے متعلق چار خاص باتیں قابلِ غور ہیں۔

۱۔ تصور کا چھوٹا کھانا۔ لکھا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ آخری
 ساعت اُس وقت تک نہ ہوگی کہ کوئی بھی ایسا نہ پایا جائے جو خدا کو بکارتا ہو
 تب اسرائیل صُور چھوٹے گا اور تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور تمام لوگ
 جو زمین میں ہیں فنا ہو جائیں گے سوائے اُن کے جنہیں خدا قائم رکھنا چاہے
 اور پھر دوسرا تصور چھوٹا کھانا کا اور دیکھو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور
 اپنے چاروں طرف دیکھیں گے۔ سورۃ الزمر آیت ۲۸ لیکن بعض کہتے ہیں
 کہ اسرائیل تین مرتبہ صُور چھوٹے گا۔ پہلی مرتبہ ہیبت ڈالنے کے لئے۔ دوسری
 مرتبہ ہلاک کرنے کے لئے اور تیسری مرتبہ مردوں کو زندہ کرنے کے لئے۔

جسم کے دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر یا اشارہ قرآن کے مختلف مقامات میں
 پایا جاتا ہے جیسا کہ ملاحظہ ہو سورۃ نبی اسرائیل آیت ۵۲ سورۃ النور
 آیت ۷۹، لیکن محمد صاحب کو اس کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب ہوگی۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص ایمان کے اس رکن پر ایمان
 لاتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن وہ اس پر متفق نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد روح
 کس حالت میں رہتی ہے اور کہ پھر جب قیامت ہوتی تو دوبارہ کس لطیفیت

سے انسان زندہ اُٹھے گا۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ محمد صاحب پہلے زندہ
 کئے جائیں گے اور فروس میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ لیس
 (ب) نامہ اعمال کا دیا جانا۔ نبوت یعنی زندہ کئے جانے کے بعد چار
 سال تک لوگ آوارہ پھرس گئے اور تب ان کو اعمال نامے دئے جائینگے
 جن میں ان کی نیکی اور بدی تحریر ہوئی جو کہ فرشتے نے لکھ رکھی ہیں۔ لوگ
 ننگے اور پربیشان اُنھیں گئے بعض آوارہ پھرتے رہیں گے اور بعض پالائیں
 برس تک کھڑے اعمال نامہ کی انتظار میں آسمان کی طرف تکتے ہوں گے۔
 اور شدت رنج کے سبب سب کے بدن سے کثرت کے ساتھ لسیدنہ چھو
 ہوگا اور تب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس طرح پرتکلیف
 کو دینے نامہ اور بدوں کو بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ قرآن میں لکھا ہے اور ہم
 نے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اس کے گلے کا مار
 بنا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر اُس کے سامنے
 پیش کر دیں گے اور وہ اُس کو اپنے رو بہ و کھلا ہوا دیکھ لے گا اور ہم اس سے
 کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے تو آپ ہی
 لیں کرتا ہے (سورہ بنی اسرائیل ۴۴ اور ۴۵ آیات وسورۃ الانشقاق ۱۰-۱۴ آیات)
 (ج) میزان۔ کوئی مسلمان ایمان کے اس رکن پر شبہ نہیں کر سکتا کہ
 اس کا ثبوت قرآن۔ سنت اور اجماع سے ہے۔ میزان سے یہ سمجھا جاتا
 ہے کہ ترازو کے پلڑوں میں انسان کی نیکی اور بدی تولی جائیں گی۔ نیک کام
 وزن میں بھاری ہوں گے اور بُرے کام ہلکے۔ بھلے اور بُرے کام کرنے والوں
 کے انجام کا ذکر قرآن میں صفائی سے آیا ہے۔ دلائلِ حق ہو سورۃ المؤمنون
 آیت ۱۰۴، ۱۰۵ اور سورۃ الاعراف آیات ۷، ۸

انبیاء اور ملائکہ اور بعض روایات کے مطابق ایماندار بھی اعمال کے
تولے جانے سے بری کر دیئے جائیں گے۔

گنہگار جن کی بدی کا پڑا بھاری ہو گا دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔
قرآن کے متعدد مقامات میں دوزخ کا ذکر آیا ہے اور مسلمانوں کی عام دینی
کتابوں میں دوزخیوں کے دردناک عذاب کا ذکر تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔
دوزخ کے حسب ذیل سات طبقے ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام
اور امتیازی حیثیت جدا گانہ ہے۔

(۱) جہنم۔ یہ طبقہ گنہگار مسلمانوں کے لئے ہے (۱) لفظی۔ مسیحیوں
کے لئے (۲) اطمی۔ یہودیوں کے لئے (۳) سعیر صافی۔ یعنی عرب کے شرار
پرستوں کے لئے (۴) سقر۔ مجوسیوں کے لئے (۵) جحیم۔ بت پرستوں
کے لئے (۶) داوید۔ منافقین کے لئے۔

(د) بل صراط۔ جب حساب کتاب ہو چکے گا اور اعمال تولے جائیں گے
تو صراط جس کے لفظی معنی راہ کے ہیں قائم کی جائے گی لیکن اس سے مراد
ایک تنگ پل ہے کہ جس پر سے لوگوں کو گزرنا ہو گا (دیکھو سورہ بقرہ آیت ۶۴
والصفت آیت ۲۲ و ۲۳) اس کے متعلق حدیث میں روایت ہے کہ
محمد صاحب نے کہا کہ ایک پل تلوار سے تیز اور بال سے باریک دوزخ
کے اوپر ہو گا۔ بعض طرفۃ اعلیٰ میں اور بعض تیز بجلی کی طرح اور بعض تیز گھوڑے
کی مانند اس پر سے گزر جائیں گے۔ اور فرشتے پکار تے ہوں گے۔ اے رب
یہ بچا اور محض نظر رکھ بعض مسلمان بچ جائیں گے اور بعض سر کے بل دوزخ میں
کہہ پڑیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔

اعواف ایک دیوار کا نام ہے جو بہشت اور دوزخ کے درمیان

واقعہ ہے اور جن لوگوں کے نیک اور بد اعمال پر ابرہوں کے وہ دیاں رکھے جائیں گے ایسے لوگ بہشت کو بچیں گے مگر دیاں داخل نہیں کئے جائیں گے۔ دوزخ انہیں دکھائی دے گا لیکن وہ اس میں بھیجے نہ جائیں گے۔ قرآن کی ساتویں سورت اسی مضمون کے سبب الانعام کہلاتی ہے (دیکھو سورہ انعام آیات ۴۲ و ۴۵)

مشترک یعنی وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا اور اس لئے اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے (سورۃ البقیۃ آیت ۵)

مسلمان جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اگرچہ وہ بغیر توبہ کئے مر جائیں تو بھی وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور یہ حال قرآن کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اے (سورۃ الزلزال آیت ۷) اور امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہوا احیاء العلوم دوسری جلد پہلا باب

”خدا کی توحید پر کو اسی دینے والا کوئی بھی دوزخ میں پڑا نہیں رہے گا۔

ایک بھی مومن دوزخ میں ہمیشہ کے لئے نہیں ڈالا جائیگا۔“

اس کے برعکس معتزلہ کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسلمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور جو زندگی میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور توبہ کئے بغیر مر گئے ہیں اگرچہ وہ کافر نہیں ہیں تاہم وہ مومن بھی نہیں ہیں اور اس لئے کافروں کا سزا عذاب قرآن پر ہوگا مگر لکھا ہوگا۔ امام اشعری کہتے ہیں کہ جو گناہ بغیر توبہ کئے مرتا ہے اس کی مغفرت خدا کے رحم پر ہے اور محمد صاحب اس کی شفاعت کرینگے جیسا کہ خود آپ نے فرمایا ہے میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے (شہرستانی کی تلخیص صفحہ ۷۸) اور اس لئے

راہِ اعتقاد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صاحبِ اُن کے شفیق ہیں اور روزِ
الضاف کو اُن کی شفاعت کریں گے۔

روزِ قیامت کی بہتیری علامتیں ہیں جن میں سے چند حسبِ ذیل ہیں۔

- (۱) دجال یعنی مخالفِ مسیح کا ظہور۔
- (ب) زمین پر لوگوں کے ایمان میں کمی۔
- (ج) بدامنی اور بغاوت۔ یونانیوں اور روسیوں کی جنگ۔

(د) سورج کا مغرب سے نکلنا۔

(۴) مسیح کی آمد ثانی۔ چنانچہ قرآن میں لکھا ہے وہ رسیح، ثمان ہے

اس گھڑی کا سو اس میں دھوکا نہ کرو اور میرا کھانا تو یہ ایک سیدھی راہ ہے۔
سورۃ الزخرف آیت ۶۱ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوندِ مسیح جب دوبارہ
نزل فرمائیں گے۔ تو آپ جال کو ہلاک کریں گے اور آپ کا نزول دمشق کی
مسجد کے قریب عصر کی نماز کے وقت ہوگا اور آپ اسلام کو از سر نو قائم کرنے کے بعد پندرہ
سال زندہ رہ کر وفات پائیں گے اور مدینہ میں محمد صاحب کی قبر کے پاس
جو جگہ آپ کے لئے مخصوص ہے اُس میں دفن کئے جائیں گے۔

مسلمانوں کی دینی کتابیں جو عام طور پر راجح ہیں ان میں جنت کا ذکر نہایت
صفائی کے ساتھ پایا جاتا ہے اور ان میں لکھا ہے کہ جنت کے آٹھ طبقے ہیں۔ ان
کتبوں میں انسانی خوشیوں اور لذتوں کا مفصل نقشہ طبع کیا گیا ہے۔ محدث ترمذی
نے محمد صاحب سے یہ قول منسوب کیا ہے کہ جنت کی خوشیوں کے ستودہ جے ہیں۔

۱۶) آخرِ عمر و شریعت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بھلائی اور بُرائی خدا
کی طرف سے مقرر ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب کچھ ازل
سے مقرر شدہ ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ خدا کیوں بڑی چاہتا ہے اور برائی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کی حکمت میں جو کچھ اُن کا انجام ہے وہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔

اسلام میں اس مضمون پر بڑی بحث ہو چکی ہے۔ کہ جس سے تین قسم کے خیالات کے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔
(۱) حیرت۔ جو لفظ جبر سے نکلا ہے۔ یہ لوگ انسان کا فعل مختار یعنی اپنے افعال میں آزاد ہونا نہیں مانتے انسان کے سارے افعال بُرے اور بھلے کا ذمہ وار خدا ہے۔

(۲) قدریہ۔ یہ لفظ قدر سے نکلا ہے جس سے مراد تقدیر الہی ہے یہ کہتے ہیں کہ بڑی اور ذمہ انسانی کو خدا سے منسوب کرنا نہیں چاہیے۔ بلکہ انسان سے جو فعل مختار ہے۔

(۳) اشعریہ۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ خدا کا ارادہ ازلی ہے۔ اس سے اور جو کچھ خدا کرتا ہے یا انسان سے سرزد ہوتا ہے سب اسی ارادہ کے موافق ہوتا ہے اور وہ برائی اور بھلائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے۔

اور یہاں تک تو انہیں جبر لوں سے اتفاق ہے لیکن وہ کچھ اختیار انسان میں بھی مانتے ہیں اس اختیار کو وہ کسی کہتے ہیں۔ یعنی جبر خدا انسان میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کے عمل تخلیق سے انسان اس کام کے کرنے کی قدرت حاصل کرتا ہے۔

اس طرح ہر راسخ الاعتقاد مسلمان لازماً تقدیر کا قائل ہے

دوسری فصل

مذہبی فرائض

ایمان کے ساتھ ساتھ چند ایسے کام ہیں کہ جن کا تعلق دین سے ہے اور
ہر مومن پر انکا کرنا فرض ہے۔ یہ دینی فرائض شمار میں یا پڑھیں اور اپنی اہمیت
کے سبب ارکان دین یعنی دین کے ستون کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل
حسب ذیل ہے۔

(۱) تشہد۔ یعنی کلمہ پڑھنا۔

(۲) صلوٰۃ۔ یعنی پنجگانہ نماز۔

(۳) صوم۔ یعنی روزہ رکھنا۔

(۴) زکوٰۃ۔ یعنی آدن کا خاص حصہ خیرات دینا۔

(۵) حج۔ یعنی زیارت کے لئے مکہ جانا

ان کی بنیاد قرآن اور حدیث کے صریح احکام پر ہے اور اس لئے
یہ فرض کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی احکام ہیں کہ جن پر مسلمانوں کو عمل کرنا
پڑتا ہے لیکن یہ فرض نہیں بلکہ واجب کہلاتے ہیں۔ چند واجب احکام
کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) عمرہ یعنی سالانہ حج کے موقع کے سوا اور کبھی مکہ کو جا کر حج کے رسوم
پورے کرنا۔

(۲) ہجری کے لئے اپنے شوہر کی تالعداری۔

(۳) رمضان کے روزے کے بعد فطر کا صدقہ دینا۔

(۴) بقر عید کی قربانی

(۵) عشاء کی نماز کے بعد تین رکعت وتر کی نماز پڑھنا۔

(۶) اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرنا۔

واجبات میں فطر کا صدقہ اور بقر عید کی قربانی صرف صاحب حیثیت

لئے واجب ہے لیکن اگر کوئی غریب شخص انہیں کرے تو یہ اس کے لئے مستحب

کہلاتے ہیں یعنی وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

پھر ان سے بھی کمتر درجے کے احکام اس کہ جن پر یا تو خود محمد صاحب

عمل رہا ہے یا دیگر انبیاء سابقین نے ان پر عمل کیا ہے اور محمد صاحب نے

ان کی اجازت دی ہے مثلاً (۱) حلقہ (۲) سر اور بعض دیگر اعضا کے بال

منڈانا۔ (۳) ناخن کمتر وانا۔

اس باب میں ہم صرف پانچ ارکان دین کا ہی ذکر کریں گے۔

(۱) شہد۔ یا شہادت :-

اس لفظ کے معنی ہیں گواہی دینا۔ اور اصطلاح میں کلمہ شہادت کے

پڑھنے کو کہتے ہیں جو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد

ان محمد رسول اللہ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا

کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔

(۲) صلوٰۃ :-

یعنی نماز۔ نماز پڑھنے سے قبل مسلمانوں کو خاص طریقہ پر ہمارت کرنی

پڑتی ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) وضو (۲) رکعت (۳) تیمم۔ ہر ایک کی تفصیل ذیل میں

درج کی جاتی ہے۔
(۱) دھوا ایک قسم کی ٹھارت ہے جو پنچگانہ نماز سے پیشتر قائم رہے کے مطابق کی جاتی ہے۔ جس کے جن حصوں کا پانی سے وضو میں دھونا فرض ہے

ان کی تفصیل یہ ہے۔
(۱) منہ۔ پیشانی کے سرے سے ٹھڈی تک اور دونوں کانوں تک دھونا

(۲) دونوں ہاتھ گھٹنیوں تک دھونا۔

(۳) پاؤں تک پانی سے تر کر کے چوٹھائی سر کا مسح کرنا۔

(۴) دونوں پاؤں گھٹوں تک دھونا۔

شیعہ دونوں پاؤں کو دھونے کے بجائے پاؤں کا صرف مسح کرتے ہیں
مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر دوسری جگہ بھی خشک
رہ جائے تو کل طہارت بے سود اور نماز باطل ٹھہری وضو کرنا اس قدر سیدھا
سادا عمل نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ چار شرائط مذکورہ کے علاوہ پچودہ استغیث
میں جن میں سے چند یہ ہیں۔

وضو کے شروع میں خدا کے ناموں میں سے کوئی نام لینا۔ وائت ما بخیر
میں بارہ گھٹنوں میں پانی ڈالنا۔ سر اور ہاتھ پاؤں دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا۔

ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اسے دوسرے ہاتھ کی تر انگلیوں سے
مس کو دھونا۔ داڑھی کو انگلیوں سے حلال کرنا۔ پاؤں کا مسح کرنا اس طرح ہو کہ
ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو پاؤں کی پانچوں انگلیوں کے سروں سے ہڈی تک چلتے
اس طریقے پر جب وضو کرتے نماز پڑھی جاتی ہے تو صغیر و کبیرہ
ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں یہ روایت منقول ہے کہ محمد
صاحب نے کہا کہ جو اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح میں کرتا ہوں اور

پھر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے (رکعت کی تفصیل آگے آئے گی) اور اس درمیان میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسکے سارے عضو گناہ بخشے جائیں گے۔

(ب) غسل کسی شرعی نجاست کے بعد تمام جسم کے دھونے کا نام غسل ہے۔ یہ اس طریقہ پر کیا جاتا ہے کہ غسل کرنے والا پہلے دائیں کندھے پر تین بار پانی ڈالے اور پھر بائیں پر تین بار اور تب سر پر تین بار پانی بہائے اس کے علاوہ غسل میں تین فرض ہیں۔ (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا۔ (۳) تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل کرنے میں چاہئے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔

(ج) تیمم یعنی ریت یا خشک مٹی سے طہارت کرنا۔ جن صورتوں میں اس کی اجازت ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ جب پانی دو میل یعنی ایک کوس تک نہ ملتا ہو۔ یا کوئی بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو یا پانی ایسی جگہ پر ہو جہاں کسی دشمن یا کسی جانور یا کبوتر کے کھڑے کا ڈر ہو یا جب نماز عبیدیں یا نماز جنازہ میں دیر ہو گئی ہو اور وضو کا وقت نہ رہا ہو۔

تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ماتھے کھول کر خشک زمین پر مارے اور نہ پٹے اور پھر دونوں ماتھے دونوں کا کہنبول تک مسح کرے۔

ضروری طہارت سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے اجماع علیحدگی میں یا جماعت کے ساتھ دونوں طرح ہو سکتی ہے لیکن اگر مسجد میں یا جماعت پڑھی جائے تو ایک کے نسبت زیادہ ثواب ہے۔ نمازی کے لئے بی ضرور ہے کہ اس کے بدن اور کپڑے پاک ہوں اور قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو مسجد میں جو محراب بنا ہوتا ہے اس کا رخ مکہ کی طرف بنایا جاتا ہے اور یہی رخ

قبلہ کہلاتا ہے۔ مسجد میں نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے کہ جس کے کلمات مؤذن مسجد کے اونچے مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اذان روزانہ پانچ وقت مسجدوں میں دی جاتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے ہیں کہ مسلمان اذان کے وقت جب ان کو سنتے ہیں تو وہ اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے حملے جو اب میں کہتے جاتے ہیں۔ اذان کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ چار بار۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ دو بار۔

واشھد ان محمد رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ دو بار۔

تحت علی الصلوٰۃ نماز کو آؤ۔ دو بار۔

تحت علی الفلاح نیک کام کو آؤ۔ دو بار۔

غیر کی نماز کے وقت مؤذن اس قدر اور زائد کرتا ہے الصلوٰۃ خیر من النعمان نماز قیامت سے بہتر ہے۔ دو بار اور آخر میں اللہ اکبر دو بار اور لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ کر مؤذن اذان ختم کرتا ہے۔

نماز میں چند مقررہ حرکات و سکنات ادا کئے جاتے ہیں یعنی قیام رکوع اور سجود نماز کے خاص حصہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی چند آیتیں خصوصاً آخری پارہ کی کوئی چھوٹی سورۃ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کو سمجھنے کے لئے اس کے مختلف حرکات و سکنات کا سمجھنا ضروری ہے۔ قیام اس طرح کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ نمازی دو نو ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑا ہو اور حالت رکوع میں سر اور بدن جھکا کر وہ انگلیوں کو ذرا اگھول کر گھٹنوں پر رکھ دیتا ہے اور سجدہ کرتے

وقت دونوں ہاتھوں کو اس طرح زمین پر رکھتا ہے کہ پاؤں سیدھے رہتے
 ہیں اور صرف انگلیاں زمین پر لگی ہوتی ہیں اور تہ نمازی اول ناک اور پھر پیشانی
 زمین پر ٹیکتا ہے۔ نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلے وقت
 مثلاً حالت قیام سے حالت رکوع یا رکوع سے سجدہ کو جاتے وقت نمازی
 تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا ہے پھر نمازی قیام رکوع اور سجدہ کر لیتا ہے تو یہ ایک رکعت
 کہلاتی ہے اور پلے در پلے دو سجدے کرنے کے بعد نمازی کھڑا ہو کر پھر
 انہیں سو رکعت کو دوسرا کر اپنی نیت کے مطابق دو رکعت یا چار رکعت پڑھی
 کرتا ہے کوئی نماز دو رکعت سے کم اور چار سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔

دو رکعت یا آخر رکعت بعد نمازی بیٹھ جاتا ہے اور دو روپڑھتا ہے
 کہ جس کا ترجمہ یہ ہے۔

اے اللہ محمد اور اس کی اولاد پر رحمت بھیج۔ جس طرح تو نے ابراہیم
 اور اس کی اولاد پر رحمت بھیجی تھی کہ تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔
 نماز کے خاتمے پر پہلے واہیں اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کر کہتا ہے۔
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔

نماز کا ختم ایک عمدہ حرکت پر ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ چکنے کے بعد نمازی
 اپنے دو تہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر خواہ عری میں یا اپنی زبان میں بارگاہ
 الہی میں مناجات یعنی دعا کرتا ہے اور تہ ہاتھ منہ پر پھیرتا ہوا سببہ ناک لے
 جاتا ہے گویا کہ ان برکتوں کو جو خدا سے ملی ہیں ہر جزو بدن پر پہنچاتا ہے۔
 نماز کے پانچ گناہ اوقات کا صریح ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے بلکہ
 حدیث کی بنا پر یہ مقرر کئے گئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

فجر۔ سورج نکلنے سے قبل۔

ظہر۔ دوپہر کے وقت۔
عصر۔ سورج ڈھلنے پر
مغرب۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہی۔
عشاء۔ رات کے وقت۔

فرض اور سنت نمازوں کے علاوہ ایسے نماز بھی ہیں کہ جن کا پڑھنا مسلمانوں کی مرضی پر ہے۔ انہیں نفی کہتے ہیں۔ جمعہ کے روز ظہر کی نماز کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے پہلے امام خطبہ پڑھ کر جماعت کو سناتا ہے۔

(۳) روزہ :-

رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ فجر سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک روزہ رکھنے والا کھانا پینے، تیل اور عطریات، تمباکو اور مرد و عورت کے باہمی تعلقات سے پرہیز کرتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے۔ روزے کی نیت رات کے وقت مندرجہ ذیل الفاظ میں کی جاتی ہے کہ اے میرے خدا میں نیت کرتا ہوں کل دن کے روزے کی خاص تیرے واسطے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ غروب آفتاب کے بعد کچھ کھا کر روزہ کھولتے ہیں اسے افطار یعنی کھولنا کہتے ہیں۔ عموماً یہ دستور ہے کہ چھوڑ دہ سے اگر چھوڑ دہ نہ ہو تو پہانی سے روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ کھولتے وقت یہ دعا کہی جاتی ہے۔ "اے خدا میں نے تیرے واسطے روزہ رکھا تھا کچھ ہی پرہیز ایمان تھا اور تیرے ہی اوپر بھروسہ تھا اور اب میں روزہ کو اس کھانے سے جو تو نے دیا ہے افطار کرتا ہوں تو ہی قبول کر لے والا ہے۔"

رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔

نابالغ لڑکے یا لڑکیاں اور دیوانہ کو روزہ رکھنا معاف ہے۔ مرلیق اور مسافر کو اختیار ہے کہ قضا کرے یعنی رمضان کے عوض کسی اور وقت پر روزہ رکھ لے رمضان کے علاوہ اور بھی روزے ہیں بوفل کھلانے ہیں جن کے رکھنے میں ثواب ہے مگر نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔

رمضان کا روزہ اس وقت سے شروع کیا جاتا ہے کہ جب چاند دکھائی دے اور پھر مہینہ بھر سبھی سے روزہ رکھا جاتا ہے اور جب رمضان گریسیول کے موسم میں پڑتا ہے تو روئے دار کے جسم اور مزاج کے لئے سخت برداشت کا کام ہے۔

بعض کامل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً اگر دانت مانجئے وقت ایک قطرہ پانی حلق میں چلا جائے یا کوئی زبردستی کچھ کھلا دے یا کان ناک یا سر کے زخم میں دوا ڈالے یا رات کے دھوکے میں دن کو کچھ کھلے یا رات کے کھانے کا کوئی حصہ جو مقدار میں ایک دانہ سے بڑا ہو دستوں میں یا دانت کے کسی جوف میں رہ گیا ہو یا تے ہو جائے ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر قضا کرنی پڑتی ہے۔

اگر کوئی قصداً روزہ توڑ ڈالے تو اس کے عوض کفارے کی کئی صورتیں مقرر ہیں یعنی روزہ توڑنے والا یا تو ایک غلام آزاد کرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دو ماہ متواتر روزہ رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ساٹھ آدمیوں کو دو دو وقت کی خوراک دے دے یا ساٹھ دن تک روزانہ دو وقت ایک آدمی کو کھانا کھلائے۔

عمر رسیدہ اور کمزور آدمی کو روزے کے عوض کسی محتاج کو کھانا کھلانا چاہئے۔ حاملہ عورتوں کو اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور بولوگ بیمار ہیں۔

ان کو اجازت ہے کہ رمضان کے عوض پھر کبھی روزہ رکھ لیں۔ ان روزوں کو جو بعد میں رکھے جاتے ہیں قضا کہتے ہیں۔

(۴) زکوٰۃ :-

اسلام میں دو الفاظ خیرات کے لئے مستعمل ہیں۔ اول زکوٰۃ جو سوا خاص صورتوں کے ہر مسلمان سے لی جاتی ہے۔ دوم صدقہ جو خصوصاً عید الفطر کے روز دیا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کے ختم ہونے پر جب نیا چاند دکھائی دے تو منائی جاتی ہے۔ ہم یہاں صرف زکوٰۃ کا ذکر کریں گے۔ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے مال پر زکوٰۃ دے تبشرطیکہ اپنی ضروریات پورا کرنے کو اس کے پاس کافی ہو ورنہ سورہ بقرہ ۲۸۱ و ۲۸۲ میں آیات حسب ذیل کی تین شرطیں کسی میں پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اول اسلام۔ دوم حریت یعنی آزاد ہونا۔ سوم صاحب ہونا۔ لصاب سے مراد مال کی وہ مقررہ مقدار ہے جو بشرطیت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ مختلف چیزوں کے لئے مختلف مقدار مقرر ہے۔

جو چیزیں روزانہ خرچ میں آتی ہیں یا روزمرہ کے استعمال کی ہیں وہ زکوٰۃ سے بری ہیں مثلاً غلہ یا کام کے اوزار و آلات اسی طرح اگر کوئی مفروض سے تو تعداد ان کے قرض کے حوالہ رہے اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی لیکن اگر وہ قرض خدا کے نام پر ہو مثلاً کوئی نذرمانی بخ یا کسی بشری حکم کی کوتاہی کے سبب کفارہ دینا سے تو یہ اس مال سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں نکالنا چاہئے۔ مولیٰ کی زکوٰۃ کے لئے حسب ذیل قاعدے مترتب ہیں۔ بھیر اور بکری جب چالیس سے کم ہوں کچھ نہیں دینا چاہئے۔ ایک سو بیس پر ایک اور بھیر دوسرے اسی پر دو اور بھیر ہر صد بکری پر دو بھیر

ایک بھینسوں پر بھی یہی حساب ہے۔ اونٹ۔ گھوڑے اور گائے پر حساب کچھ کم ہے۔ گدھے اور چرپر اس حدیث کے سبب زکوٰۃ نہیں لگایا تاکہ محمد صاحب نے کہا۔ گدھوں کی نسبت خاص کر حج پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا (مشکوٰۃ المفصل)

کتاب ۲ باب افضل ۱

جس قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ ملنی چاہئے ان کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ خیرات کا مال تو بس فقیروں کا ہی ہے اور محتاجوں کا اور ان کا رکھنا کاجو مال خیرات کے وصول کرنے پر تعینات ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا بڑھانا منظور ہے ان مصارف میں مال خیرات یعنی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے اور نیز غلامی سے غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے زاد راہ میں یہ حقوق اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ (سورۃ التوبہ آیت ۴۰)

یہ جانتا دیکھتی سے خالی نہیں ہے کہ خلیفہ ابو بکر نے نو مسلموں کو زکوٰۃ دینے کا قاعدہ اٹھادیا اور خلیفہ عمر نے نو مسلموں سے یہ کہا کہ ”تمہارا دل اسلام کی طرف راغب کرنے کو تمہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی مگر اب خدا نے اسلام کو کامیاب کیا ہے۔“ کسی صحابہ نے اس بیان کی مخالفت نہیں کی ہے۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس حکم کی تفسیح یہ کہ زکوٰۃ نو مسلموں کو دی جائے اجماع صحابہ کا اتفاق ہے۔

غلام کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو سکے اور کسی ایسے غریب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ جو حج کو نہا چاہتا ہے اس طرح پر اپنے غریبوں کی مدد کرنا بہترین مسلمانوں کی خاص صفت ہے۔ مساجد کی تعمیر اور تہیز و تکفین کے اخراجات اور میت کے اوائے

قرض کے لئے زکوٰۃ کا روپیہ دینا ہرگز جائز نہیں اور ماں باپ اور واو
داوی و نانائانی اور بیٹے بیٹوں اور پوتے پوتیوں۔ لہذا اسے نو اسیلوں
کو بھی زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔

(۵) حج

دین کا آخری رکن حج یعنی مکہ کو جانا فرض ہے۔ قرآن میں ذیل کی
آیتوں سے اس کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ”اور لوگوں میں حج کیلئے
پکار دو کہ لوگ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ ان میں سے کچھ تو
پیادے اور ہر طرح کی سواروں پر سوہراہ دور و راز سے آئیں گے اور
پہنچیں گے۔ اور کہ معبد قدیم یعنی کعبہ خانہ کا طواف بھی کریں اسو
الحج ۲ و ۳ آیات) لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لئے خانہ کعبہ کا حج
کریں جس کو اس وقت تک پہنچنے کا مقدور ہو۔ (سورۃ آل عمران ۹۷ آیت)
مشہور مفسر بیضاوی کا بیان ہے کہ آیت مذکورہ میں فقہ ”جس کو
اس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔“ سے محمد صاحب کی مراد یہ ہے کہ اس کے
پاس راہ میں گھانے کے لئے خوراک اور سواری کے لئے جانور ہو۔
امام الشافعی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو شخص خود حج کو نہ جاسکے
وہ اپنے خون کسی اور کو بھیج سکتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص پیدل
چل کر جانے میں قادر ہو اسے حج کرنا چاہئے۔ محمد صاحب سے بیان ہے
کہ حج کرنا زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کے علاوہ مکہ کو
جانا نقل ہے۔ لیکن غلام کے لئے یہ حکم ہے کہ غلامی کی حالت میں اگر وہ حج
کرے تو آزاد ہونے پر اسے پھر حج کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر کوئی پھر حج کو
گیا ہو تو بالغ ہونے پر پھر حج کر لے۔

حج کے رسوم کا بیان نہایت سچیدہ ہے۔ یہاں ہم صرف اس کے تین فرض اور پانچ واجب رسوم کا ذکر کریں گے۔ ذیل کے رسوم فرض ہیں (۱) احرام باندھنا۔ یعنی بغیر سہلے ہوئے کپڑے کی دوپہاویں۔ جن میں سے ایک بطور شتمند باندھتے ہیں اور دوسرا اوڑھتے ہیں اس طرح کہ سر کھلا رہتا ہے۔

(۲) عرفات کے پہاڑ پر کھڑے ہونا۔
(۳) طواف کرنا یعنی کعبہ کے گرد سات بار گھومنا۔
حج کے واجبات یہ ہیں۔

(۱) وقوف یعنی مقام مذولفہ میں رات کو قیام کرنا۔ یہ مقام عرفات اور منیٰ کے درمیان واقع ہے۔

(۲) پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔
(۳) منیٰ کی وادی میں تین ستونوں پر کھڑی مارنا کہ جو شیطان کہلاتے ہیں
(۴) کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرنا یہ اس طواف سے فرق ہے جو کعبہ میں آنے پر کیا جاتا ہے۔

(۵) منیٰ کی وادی میں قربانی کرنا اور پھر خانہ پر سر کے بال منڈانا حج ذی الحج کے مہینہ میں ہوتا ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔

کعبہ کے چاروں طرف گھومنا طواف کہلاتا ہے اور گھومتے وقت جب حاجی سنگ اسود کے پاس آتا ہے جو کعبہ کی دیوار میں نصب ہے تو اسے بوسہ دیتا ہے۔ اگر کثرت سحرم کے سبب پاس جا کر بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو تاحہ سے یا کمرے سے اس تاحہ یا کمرے کو بوسہ دیتا ہے اور اس وقت حاجی یہ کہتا ہے۔ اے اللہ تجھ پر بھروسہ کر کے اور

نیزے کلام کو صحیح جان کر اور نیزے نبی کی سنت کی پیروی میں ہیں یہ کرتا ہوں
 تو میری عرض کو قبول کر اور میری مشکلوں کو آسان کر۔ میری عاجزی پر
 رحم کر اور اپنی رحمت سے مجھے بخش دے۔“
 حج کے سارے رسوم جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں حضورؐ ہی تبدیلی کر کے
 عرب کے بت پرستوں سے لی گئی ہیں۔

عرہ چھوٹا حج ہے جو فرض نہیں ہے لیکن اس کے کرنے میں مسلمان
 مانتے ہیں کہ بہت ثواب ملتا ہے۔ عرہ کے ادا کرنے کے لئے ٹوٹی
 خاص وقت مقرر نہیں ہے اور ذی الحجہ کی توہین تاریخ اور اس کے بعد کے
 چار دن کے سوائے کہ جو خاص حج کے لئے مقرر ہیں حجب چاہیں ہو سکتا ہے
 جو حج کے رسوم میں قریب قریب وہی عرہ کے بھی ہیں خاص فرق یہ ہے کہ اس
 میں قربانی نہیں ہوتی اور کل رسوم کعبہ اور اس کے ارد گرد کی زیارت کا ہوں
 تک محدود ہیں۔

حج کے ختم ہونے پر مسلمان بادینہ جا کر روضۃ البقیع یعنی محمد صاحب کی قبر
 کی زیارت کرتا ہے۔ اس وقت سے حج کرنے والا جہی کے معزز لقب سے پکارا جاتا ہے

تیسری فصل

اسلامی تیوہار

سال کے درمیان مسلمان کئی ایک تیوہار مناتے ہیں۔ ان تیوہاروں میں
 کسی نہ کسی خاص مذہبی تاریخی واقعہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ بعض

بعض ان میں توحید یعنی خوشی کے موقعے ہیں اور بعض کسی سنجیدہ یا غمناک واقعہ کی
 یاد ہیں۔ بہر حال یہ سب کے سب بطور تہوار ہی کے منائے جاتے ہیں۔

(۱) بقر عید

مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی عید ہے اسے عید الضحیٰ اور عید الاضحیٰ بھی
 عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ قربانی درحقیقت حج کے رسوم میں سے ہے کہ
 جس کا ذکر گذشتہ فضل کے آخری حصہ میں ہو چکا ہے اور جب تکہ میں حاجی جمع
 ہو کر حج کے آخری رسوم بجالاتے اور قربانی گزارتے ہیں تو اس وقت تمام
 مسلمان بھی تمام جگہ اس رسم کو پوری کرتے ہیں۔ قربانی کا حکم سورہ حج ۳۲-۳۸
 آیات میں پایا جاتا ہے۔

اسلام میں کس طرح اس کا آغاز ہوا قابل بیان ہے۔ مدینہ میں ہجرت کرنے
 کے بعد محمد صاحب نے دیکھا کہ فرعون کے ہاتھ سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی رہائی
 کے واقعہ کی یاد گاری میں یہودی ساتویں صدی میں مدینہ کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ
 رکھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ محمد صاحب کا یہودیوں سے دوستانہ تعلق تھا۔
 اس لئے آپ نے یہود کے ساتھ روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم
 دیا۔ دوسرے سنہ ہجری میں جب یہودیوں کے ہاتھ دوستانہ تعلق ٹوٹ گیا
 تو محمد صاحب نے بجائے روزہ رکھنے کے نہ صرف بقر عید کا تہوار منقرکہ لیا بلکہ
 عرب کے بت پرستوں کی ایک رسم بھی قبول کر لی۔ عرب کے بت پرست ہر
 سال ان دنوں منہ کا حج کیا کرتے تھے۔ اور جانور کی قربانی کرنا حج کے خاتمہ
 کا ایک جزو تھا اب محمد صاحب نے یہ کیا کہ اپنی اس نئی عید کا دن نبی صبح
 کی دسویں تاریخ منقرکہ دی جو وہی دن ہے کہ جس روز عرب کعبہ کے پاس
 جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے۔ اس سے محمد صاحب کی دورانہ نشی کا ایک

اور ثبوت ملتا ہے۔

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس عید کو مانتے والے کو بڑا ثواب ملت
 ہے چنانچہ ایک مشہور حدیث میں عائشہ سے روایت ہے کہ محمد صاحب نے
 ایک مرتبہ فرمایا کہ انسان کا کوئی کام خدا کو عید القحط کے دن خون بہانے سے
 زیادہ خوش نہیں آتا کیونکہ بالیقین قربان کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے مینگ
 اور بال اور کھنٹھ سمیت اگر قربانی کرنے والے کے نیک اعمال کے بدلہ کو بھاری
 کر دے گا اور یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کو مقبول ہوتا ہے اس
 سبب سے تمہیں اس سے خوش ہونا چاہیئے (مشکوٰۃ المصابیح - کتاب ۴
 باب ۴۴ فصل ۱) لیکن مقابلہ کر و سورۃ الحج کی آیت ۳۴ سے (مفسر جلال الدین السیوطی کا بیان ہے کہ ابراہیم کا اپنے بیٹے اسمعیل کو خدا
 کے حکم پر قربان کر دینے کی رضامندی کی یادگاری میں یہ عید مقرر ہے۔ ایک
 مسلمان مصنف اس قصہ کا ذمہ یوں کرتا ہے کہ جب ابراہیم کو نبی بنا چکے تو قرآن نے
 انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسمعیل کو قربان کر دے۔ خدا کے حکم کے مطابق ابراہیم
 اپنے بیٹے کو لے کر قعبہ کے پاس گئے تاکہ اسے قربان کر دیں اور کئی مرتبہ اپنے بیٹے
 کا گلہ کاٹنے کی غرض سے کوششیں کیں یعنی جب چھری چلائی چلی یہ کہی تو اسمعیل
 نے باپ سے کہا کہ میرے لئے یہ آپ کا تیرا اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ
 کے اٹھ سے چھری خدا لے جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں پر ہتھی باندھ کر چھری
 کھینچے ابراہیم نے اس صلاح پر عمل کیا اور آنکھوں پر ہتھی باندھ کر اور بسم اللہ کہہ
 کر چھری چلائی تو انہوں نے گمان کیا کہ بیٹے کا کلاکت کیا لیکن اسی اثناء میں
 جبریل نے لڑکے کو مٹا کر ایک مینڈھا اس کی جگہ رکھ دیا تھا۔
 قرآن میں کہیں بھی اس عید کا تعلق اسمعیل کے ساتھ نہیں دکھایا گیا لیکن

مسلمانوں کا خیال یہی ہے۔ اسمعیل کا نام بخاری کی صحیح حدیث میں آتا ہے
 تاہم مسلمان مصنفوں کی عام رائے یہی ہے کہ یہ بیٹا جسے قربان کرنے پر ابراہیم
 راضی تھا اسمعیل ہی تھا اسلحہ نہیں اور کہ قربانی کی جگہ مکہ کے قریب مثنیٰ کا پہاڑ
 تھا اور موریا کی سرزمین نہیں تھی جیسا کہ بابل میں پیدا ہونے کی کتاب کے بائیسویں
 باب کی دوسری آیت میں مذکور ہے (مقابلہ کردہ ۲۔ ۱۱۲) تواریخ ۱۱: ۲

بقرعید اس طرح منائی جاتی ہے کہ عید گاہ میں جمع ہو کر مسلمان نماز پڑھتے
 ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو مسلمان خوشی خوشی ایک دوسرے سے بھنگ
 ہوتے اور چربائی دن ضیانت اور خوشی منانے میں صرف کرتے ہیں۔ اس موقع
 پر تمام مسلمان اچھے لباس میں آراستہ ہو کر نکلتے ہیں اور بچوں کو نئی اور بھری کیلی
 پوشاک پہناتے ہیں۔

عید گاہ سے گھروں کو قربانی کی جاتی ہے۔ مسلمان کے لئے بقرعید
 منانا اور صاحب اسقدا کے لئے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی بھریا بکرے
 کی کی جاتی ہے ہندوستان میں عام دستور ہے کہ چند لوگ مل کر سو سات سے زیادہ
 نہ ہوں ایک گائے یا اونٹ اپنی طرف سے قربانی میں ذبح کرتے ہیں قربانی کے
 جانور کا بے دل وغ اور بے نقص ہونا ضروری ہے۔

جب بقرعید کی نماز ہو چکی ہے تو جو خاندان میں پڑھتا ہے وہ بیڑا اونٹ
 یا ہندوستان کے دستور کے مطابق گائے گھر کے صحن میں قبلہ رخ کھڑا کر سجدات
 اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرتا ہے اور کسی دوسرے طریقہ پر جانور کا گوشت
 حرام ہے۔ سورۃ الحج کی ۲۴ آیت میں خدا کا نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے
 اور ہر ایک امت کے لئے ہم نے قربانی قرار دی تھی تاکہ خدا کے نجان
 کو یقینی چارپائے دے رکھے ہیں (قربانی کرتے وقت) ان پر خدا کا نام لیں۔

قربانی کے جانور کا گوشت تب اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک تہائی رشتہ داروں اور دوسری تہائی غریبوں کو تقسیم کی جاتی ہے اور باقی حصہ گھر کے استعمال کے لئے رکھ چھوڑتے ہیں۔

(۲) عید الفطر :-

رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر یہ عید منائی جاتی ہے کہ جسے بقرعی سے جو عید الکبیر (بڑی عید) کہلاتی ہے۔ امتیاز کرنے کو عید الصغیر یعنی چھوٹی عید کہتے ہیں۔ رمضان کے ختم ہونے پر جب اسلامی سال کا دسواں مہینہ شوال کا پنا چاند دکھائی دیتا ہے تو اس مہینہ کی پہلی تاریخ اس عید کا دن ہے۔ عید کے چاند نکلنے کا اعلان قوب داغ کہ یا پٹلے تھے چھوڑ کر کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھتے ہی مسلمان اپنی دلی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چاند مبارک ! کہہ کر مبارک باد دیتے ہیں۔

چاند کے دوسرے دن جب عید منائی جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو مسلمان پر واجب ہے وہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے۔ اس صدقہ میں گھیسوں یا پیسوں کا اٹایا یا خرنایا قلمش یا ان کی مقررہ مقدار کی قیمت دی جاتی ہے۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد مسلمان عید گاہ یا کسی خاص بڑی مسجد میں نماز کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ امام نماز ختم کر کے نمبر کے دوسرے زینے پر بٹھرا ہو کر لوگوں کو خطبہ سناتا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد امام مناجات کہتی دعا کرتا ہے اور تمام لوگ دعائیں شریک ہو کر اپنے گناہوں کی معافی۔ بیماروں کی صحت۔ بارش کی کثرت۔ فصل کی افراط اور مصیبت سے پناہ اور قرض سے رست گاری کے لئے خدا سے التجا کرتے ہیں۔ یہ دن بھی خوشی منانے اور صیافت دینے میں صرف ہوتا ہے۔

(۳) بارہ وفات :-

یہ تیوہار ہندوستان میں خاص کر منایا جاتا ہے۔ دیگر ممالک میں اس کا رواج کم ہے اور اسلامی سن کے تفسیرے مہینہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو یہ تیوہار پڑھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صاحب جس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اسی مہینہ کی اسی تاریخ کو وفات بھی پائی۔

(۱) یوں یہ تیوہار محمد صاحب کی وفات کی یادگاری میں صحیح طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے اگلی شام کو صندل کی لکڑی گھس کر کپڑے میں اس کو تر کرتے ہیں۔ پھر کسی چیز میں رکھ کر عید گاہ یا کسی اور جگہ لے جاتے ہیں جہاں فاتحہ دینے کے بعد اسے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں مقصود اس رسم سے یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ دوسرے دن عرس منایا جائے گا۔ بارہویں تاریخ کی صبح کو مسجدوں یا گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے پھر پھر کھانا پکا کر فاتحہ دیتے ہیں بعض لوگوں کے پاس قدم رسول ہوتا ہے یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس پر قدم کا نشان ہوتا ہے اور بارہ وفات کے روز اسے جس جگہ رکھتے ہیں وہ جگہ نہایت عمدہ طور پر سجائی جاتی ہے تب خاص رسم ادا کرنے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں اور میلاد خواندہ نبی کی ولادت معجزات اور وفات کا بیان پڑھ کر لوگوں کو سنانے میں پچھتران کا حصہ اور درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ ورنہ بارہ وفات نہیں مناتے ہیں کیونکہ قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

(۲) لیکن ہندوستان میں مصر اور دیگر ممالک کی طرح اس تاریخ کو محمد صاحب کی پیدائش کی یادگاری کا تیوہار منانے میں رسم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس لئے یہ دن اب جشن میلاد و شریف یعنی محمد صاحب کی پیدائش کی خوشی کا دن کہلاتا ہے۔ اس موقع پر بختیہ قسیدے پڑھے جاتے ہیں۔ غزلیں گائی جاتی ہیں اور محمد صاحب

کی عادات و خصائل اور کامیابوں کا ذکر سنایا جاتا ہے۔
(۴) آخری چہار شنبہ :-

جسے ہندوستان میں آخری بدھ کہتے ہیں اور اس سے مراد اسلامی سال کے دوسرے مہینہ کا آخری بدھ ہے اور یہ تیوار اس بات کی یادگاری میں منایا جاتا ہے کہ محمد صاحب کو ایسے عارضہ سے جو دوسرے مہینہ میں آپ کی وفات کا باعث ہوا کچھ تخفیف ہوئی تھی اور زندگی میں آخری مرتبہ غسل کیا تھا۔ اس روز بھی شیریاں پکا کر نبی کے نام فاتحہ پڑھنے میں بعض جگہ ایک عجیب دستور پایا جاتا ہے کہ جسے سات مسلمانوں کا بیٹا کہتے ہیں۔ لوگ کیلے یا آم کا پتہ یا کاغذ کا پرچہ کسی تلا کے پاس لے جاتے ہیں وہ اس پر قرآن کی ان سات مختصر آیتوں کو لکھ دیتا ہے کہ جس میں لفظ "سلام" آیا ہے اور لکھوائے والا اس تحریر کو خشک ہونے سے پہلے پانی میں دھو کر پری لیتا ہے۔ اس طرح آئندہ کی سلامتی اور خوشحالی کو یا وہ اپنے لئے حاصل کرتا ہے۔
سنہبول میں یہ خوشی کا دن ہے لیکن شیعوں کے نزدیک یہ دن منحوس ہے وہابی یہ تیوار نہیں مانتے کیونکہ اسکا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے۔
(۵) شنبہ رات :-

اس کے معنی میں کتابت کی رات اور اسلامی سن کے آٹھویں مہینہ شعبان کی چودہ تاریخ کی رات کو یہ تیوار منایا جاتا ہے حدیث میں ذکر ہے کہ محمد صاحب نے کہا ہے کہ اس رات خدا تعالیٰ سب اعمال جو بندوں سے سال آئندہ بن سرزد ہونے کو ہوتے ہیں اور انسان کے پیدا ہونے والے بچوں اور مرنے والے لوگوں کو کتاب میں درج کرتا ہے۔

محمد صاحب نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ اس رات کو جاگیں اور خاص دعاؤں کی تلاوت کریں اور دوسرے دن روزہ رکھیں لیکن حقیقتاً اس

روز بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور اکثر بہت روپیہ آتش بازی میں صرف کیا جاتا ہے
(۶) محرم :-

اسلامی سن کا یہ پہلا مہینہ ہے لیکن اب ماتم کے ان دنوں کا نام اس سے
سمجھا جاتا ہے کہ جو شیعہ لوگ علی اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کی شہادت
کی یاد میں صرف کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف مقامات میں مختلف طریقہ سے
اس کے رسوم منائے جاتے ہیں لیکن ہندوستان میں جس طرح محرم عام طور سے منایا
جاتا ہے۔ ذیل میں ہم اس کا ذکر درج کرتے ہیں۔

محرم کے مہینہ کا جب چاند دکھائی دیتا ہے تو لوگ امام باڑہ یا عاشور
خانہ (جس کے لفظی معنی دس دن والے گھر کے ہیں۔) میں جمع ہو کر شربت یا
مٹھائی پر حسین کے نام کی فاتح پڑھتے ہیں اور پھر غریبوں کو بانٹ دینے میں جنوبی
ہند میں پھر وہ ایک جگہ الاؤ کے لئے معین کرتے ہیں جس میں سہرات آگ بجاتی جاتی
ہے اور دس دن برابر سب لوگ ڈھے جو ان اس آلاؤ کے گرد حلقہ باندھ کر اور
ٹواریں اور لکڑیاں ہاتھ میں لے کر خوب کودتے ہیں اور لڑائی کے لئے اکٹلتے ہوئے
پہلا چلانہ کہتے ہیں علی امام حسین امام حسین اداؤ لکھا۔ دو لکھا اداؤ مست۔ دست
عاشورہ خانہ جس کا دستور صرف جنوبی ہندوستان میں ہے بالعموم چند روز

کے لئے بنایا جاتا ہے اس کی دیواروں پر سیاہ کپڑا چڑھاتے ہیں اور عمدہ خطیں
قرآن کی آیات لکھ کر اس کے کناروں پر لٹکا دیتے ہیں۔ شمالی ہند کے امام باڑے
بھی عموماً اس طرح سجائے جاتے ہیں۔ غرض کہ نہایت چمک دمک کے ساتھ
یہ جگہ سجائی جاتی ہے ایک جگہ تفرغے اور تابوت رکھے ہوئے ہیں جنہیں انسول
سے بنا کر ابرق اور پی وغیرہ اوپر سے مڑھ دیتے ہیں۔ یہ تفرغے اس روینہ کی
نقل میں جو عراق کے مقام کربلا میں حسین کی مشدد پر بنا ہے اور بعض لوگ محمد صا

کی قبر کی نقل پر بھی جو مدینہ میں ہے بنا لیتے ہیں۔ تعزیروں کے پاس ایسی متعدد چیزیں
بھی رہی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کے مشابہ بھی جاتی ہیں جو مہرگہ کہہ لائیں حسین نے
استقلال کی مجلس۔ مثلاً سہری بکڑی رتلوار، ڈھال، نیز و کان، علم جھنڈوں میں
ایک ایسا علم بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ایک بچہ لگا ہوتا ہے۔ جس سے مراد
نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں یعنی محمد، فاطمہ علی حسن حسین +

مرثب کو ان عاشورہ خانوں اور امام باڑوں میں کثرت سے لوگ جمع ہوتے
ہیں اور مرثیہ سنتے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے والے جنہیں مرثیہ خواں کہتے ہیں حسین کی توصیف
میں اجرت پر لگا کے سناتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ خواں مہر پر چڑھ کر علی اور اس کے
کے بیٹوں کے بید روی سے مارے جانے کا بیان سناتا ہے۔

ایسے بیانات کے سننے سے لوگوں کا جوش بھڑک اٹھتا ہے اور وہ بار
بار اپنی جگہوں سے اٹھ کر حقیقی یا بناوٹی غم کی حالت میں چلا چلا کر علی، علی اکبر، حسین
حسین، کہتے ہیں اور اپنی چھاتیاں پیٹتے ہیں اور خلیفہ بزدل پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ
باعث یہ مارے گئے تھے۔

ساتویں دن عاشورہ خانہ یا امام باڑہ سے جلوس نکلتا ہے کہ جس میں لوگ
گزرے واقعات کی یادگاری میں علم یعنی جھنڈے لئے ہوئے ہیں۔ ان میں خاص
علم قائم کا ہوتا ہے جس کے بیٹے قاسم کی شادی موت سے عین قبل حسین کی
چاہی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور اس شادی کی یادگاری میں یہ علم اٹھایا جاتا ہے اور
اس واقعہ کو یاد کر کے جلوس کے لوگ دو لہا دو لہا کہہ کر چلتے رہتے ہیں۔

دسویں تاریخ سے پہلی رات جسے مسلمان شب عاشورہ کہتے ہیں سب
تعزیریں اور غم کا جلوس نکلتا ہے اس رات بڑی بھیر ہوتی ہے۔ مرد اور لڑکے
عجیب عجیب طرح کی پوشاک پہن کر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔

دسویں تاریخ عاشورہ کھلاقی ہے اس روز تعزیوں کو کسی میدان یا قبرستان
میں لے جا کر کسی تالاب کے سامنے بڑے تعزیوں کی سجاوٹ اور راشن کی ترس
انارکروال دن گزرتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں جھوٹے اور کم قیمت تے
تعزے پانی میں ڈلو دیتے جاتے ہیں۔ یہ میدان کر بلا سمجھا جاتا ہے اور تالاب کا
پانی اس شدید تشنگی کی یاد دلانا ہے جو حسین اور اس کے ساتھیوں پر موت سے
پہلے گزری تھی۔

بارھویں تاریخ عام رات بیچھ کر قرآن و مرنیے پڑھتے ہیں اور امام
حسین کی تعزیت کرتے ہیں۔
تیرھویں تاریخ کو تھانا پکوا کر اور فاتحہ اس پر دے کر متاجول کو تقسیم
کرتے ہیں۔

سنی تحرم کے رسوم کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہی فصل میں معلوم
ہو گی لیکن دسویں تاریخ عاشورہ کو ایک خاص دن کے طور پر وہ مانتے ہیں۔
یہ دن ان کے نزدیک نہایت مستحسن ہے کیونکہ اس روز کہتے ہیں خدا نے آدم
اور نوحؑ، ہمشیت اور دوزخ۔ اور مسند عدالت اور لوح اور قلم اور تقدیر اور
زندگی اور موت کو پیدا کیا۔

چونکہ فرقہ شیعہ کا نہایت کچھ ذکر آچکا ہے اس لئے اس موقع پر مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مختلف فرقوں کا بیان کیا جائے۔

چوتھی فصل

اسلام کے فرقے

بیان کیا جاتا ہے کہ محمد صاحب نے پیسین گوئی کی تھی کہ میرے لوگ بہترے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ محمد صاحب کی یہ حدیث کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں یوں آئی ہے کہ ”عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ حقیق میری امت کے لوگوں کا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے۔ جن میں سے ہر ایک تہتم کو ہائیگا سوائے ایک کے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک فرقہ بویج جائے گا کونسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ جو میرے طریق کے سرور میرے دوست میں مشکوٰۃ المصابیح کتاب اول باب ۱۲ فصل ۲ محمد صاحب کی یہ پیسین گوئی پوری ہوئی مگر اس قدر فرق ضرور ہے کہ ان فرقوں کی مجموعی تعداد تہتر سے کہیں زیادہ ہے۔

یہ جاننا دیکھنی سے خالی نہ ہوگا کہ کس حد تک آنے والے اختلافات کے حقیقی اسباب کا محمد صاحب کو علم تھا۔ اوپر کی حدیث کے الفاظ سے تو یقیناً تعینے کا اصلی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ تقریر نہ تو مذہب کی بنا پر تھی اور نہ ہی تعلیمی اختلافات کے سبب واقع ہوئے بلکہ مختلف فرقے ایک وسیع معنی میں مشتمل اسلام کے خاص مذہبی اصول کو ماننے آئے ہیں اور اس لئے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ وہ خاص مذہبی اصول یہ ہیں۔ اول کلمہ کہ کوئی معبود

نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کا رسول ہے اور وہم یہ عقیدہ کہ قرآن خدا کی آخری اور کامل کتاب ہے۔ اور اس حیثیت سے کتب سابقہ کو منسوخ کرتی اور ان کی جگہ لیتی ہے۔

بلکہ جس چٹان پر ٹکرا کر اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہ خلافت کا مسئلہ تھا یعنی ایک سیاسی معاملہ اور درحقیقت یہ سیاسی اختلافات ہی تھے کہ جن سے بہت سے فرقے اور بدعتیں نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ کون محمد صاحب کا جانشین ہو؟ یہی ایک اہم سوال تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ محمد صاحب کوئی اپنا جانشین مقرر کئے بغیر انتقال کر گئے اور نہ قرآن میں اس مسئلہ پر ہدایت چھوڑ گئے علی محمد صاحب کے داماد چونکہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے ابتدا ہی سے انہوں نے خلافت کا دعوے کیا اور بعضوں نے ان کی حمایت کی لیکن تین مختلف فرقوں پر وہ خلیفہ ہونے سے رہ گئے اور لوگوں نے ابو بکر۔ عمر و عثمان کو یکے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا اور گوکہ شریعت کی تعلیم کے مطابق یہ تینوں خاندان قریش میں سے ہی تھے مگر علی کا تین فرقوں پر انتخاب میں نہ آنا حسد سازش اور بغاوت کا کافی سبب تھا۔

سنی

سنی اس راہ الاقواء فرقہ کے ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جس کا ذکر محمد صاحب کی حدیث مذکورہ بالا میں پایا جاتا ہے۔ ثبوت سنی وہ شخص ہے جو سنت رسول یعنی طریق محمد کا پیرو ہے وہ پہلے چار خلفاء کو محمد صاحب کے جائز جانشین مانتا ہے۔ احادیث کی چھ کتابوں کو جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں قبول کرتا ہے اور چار مذاہب میں کسی ایک نہ ایک کا وہ معتقد

ہوتا ہے اور چاروں امانوں کے اجماع کی تقلید ضروری سمجھتا ہے۔
 دوسرے لفظوں میں سنی مسلمانوں کا وہ گروہ ہے کہ جو اپنے آپ
 کو اہل سنت کہلانے کا حق قرار دیتا ہے اگرچہ دوسرے فرقے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے منوالے کی پیروی کرنے کے مدعی ہیں تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ طریقی نبوی
 کے پیرو ہیں۔

اس لئے اس کتاب میں جہاں کہیں واضح الاختلاف یا اکثر مسلمانوں
 کا ذکر آیا ہے ان سے ہماری مراد سنی ہی ہیں جو شمار میں اسلام کے دوسرے
 فرقوں سے کمین زیادہ ہیں۔ سوائے ایران کے تمام اسلامی ممالک میں ان
 کو غلبہ حاصل ہے۔ چند سال ہوئے کہ یہ مجتہد لگایا گیا تھا کہ دنیا کی ساری اسلامی
 آبادی میں کہ جس کا شمار تیس کروڑ پچاس لاکھ ہے تقریباً التیس کروڑ پچاس
 لاکھ سنی ہیں اور سنیوں کے اس شمار میں ۹ کروڑ سے زیادہ شیعی مذهب کے
 مقلد ہیں۔

خوارج

ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام میں فرقوں کا شروع سیاسی معاملات سے
 ہوا اور اس کی صریح مثال فرقہ نوازیج کا آغاز ہے۔ یہ فرقہ اسلامی فرقوں
 میں سب سے پرانا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر جب
 خلیفہ علی اور معاویہ مدعی خلافت کے مابین جنگ ہو رہی تھی تو کس طرح علی کی
 جماعت کے کچھ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر انک ہو گئے تھے اور یہی خوارج کہلائے
 اس جنگ کے موقع پر چونکہ خلافت کا فیصلہ علی نے پہنچا دیا تھا۔ اس لئے
 ناراض ہو کر انہوں نے علی پر بزدلی کا الزام لگایا اور علیحدہ اپنی جماعت قائم

کہ لی۔ لیکن انہوں نے خاص کر اس اصول پر اپنی بنیاد رکھی کہ خلافت کسی ایک خاندان یا قبیلہ مثلاً قریش کے کسی شخص کا اہلخانہ نہیں ہے بلکہ وہ مانیتے تھے کہ چاہئے کہ محمد صاحب کا ہانشین تمام مومنون کی رائے سے ایسا شخص چنا جائے جو سب میں لائق ہو خواہ وہ مجلسی ہی کیوں نہ ہو۔ درحقیقت یہ پہلے جمہوری حکومت پسند بدو تھے۔

پہلی تین صدی ہجری میں اس فرقہ کے باعث بڑی خونریزی ہوئی یہ سب کے بڑے جنونی اور لڑنے میں بڑے دلیر تھے یہاں تک کہ اندلس تک جہاد کہیں اسلام کا چھٹا کر نہ بن جائے۔

اس فرقہ کے لوگ اب تک پائے جاتے ہیں مگر اب دوسرے ناموں سے مشہور ہیں اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور خاص کر شمالی افریقہ میں اور اوسر اوہر یہ منتشر ہیں۔

شیعہ

اسلام کے تمام دعویٰ فرقوں میں شمار اور اثر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت فرقہ شیعہ کو حاصل ہے۔ خارجی فرقہ کی طرح اس کا آغاز بھی خلا کے جھگڑے سے ہوتا ہے۔ لفظ شیعہ کے معنی میں طرفدار کے اور اس سے مراد طرفداران علی ہیں چونکہ محمد صاحب کے کوئی بیٹا نہیں تھا اس لئے ان لوگوں نے شروع ہی سے دعوے کیا کہ پہلے جائز خلیفہ یا امام علی ہی ہے۔ انہوں نے محمد صاحب کے ہانشین کے لئے خلیفہ کے بجائے لفظ امام کے استعمال کو ترجیح دی۔ شیعوں کو اس کالبدت انکار ہے کہ امام انتخاب کے ذریعہ خلیفہ کا تقرر ہو سکتا ہے اور اس لئے وہ محمد صاحب کے

پہلے تین جانشینوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ان مصائب کا ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ جو علی کے خاندان پر نازل ہوئے اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وہ خود کس طرح کو فہ میں قتل کئے گئے ان کا بڑا بیٹا حسن زہر سے ہلاک ہوا۔ اور چھوٹا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید کے حکم سے مارا گیا۔ شیعہ یزید کو غاصب قرار دیتے ہیں اور اسے پلید کے نام سے پکارتے ہیں۔

اس وقت سے حسین کی قبر کربلا میں اور علی کی نجف میں مقدس مقامات سمجھے جاتے ہیں اور یہ شیعہ لوگوں کی زیارت گاہیں ہیں کہ جنہیں ان کا مکہ کہنا ہے جانہ سورگاہ۔ کاظمین اور سامرا انہی کے جہاں بارہ اماموں میں سے بعض کی قبریں ہیں مگر کچھ محل بھی جاتی ہیں۔ یہاں اور کربلا اور نجف میں شیعہ مرنے کے بعد دفن کئے جاتے ہی آرزو رکھتے ہیں۔

شیعہ لوگوں نے محمد صاحب کے گھرانے کی تعظیم میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ جس سے کم از کم خود ان کے درمیان محمد صاحب کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ معلوم الیسا پڑتا ہے کہ محمد صاحب علی سے اور حسین اپنے بڑے بھائی اور باپ سے بڑھ کر مجھے جہلاتے ہیں۔ شیعہ لوگوں یہ اکثر اس بات کو بڑا اثر پڑتا ہے کہ ان کے خیال میں حسین نے خدا اور اپنے پیروں کے درمیان میل ٹکرانے کے لئے اپنی جان قربان کر دی۔

شیعہ لوگوں کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ مسئلہ خلافت پر اپنی رائے کے سبب انہوں نے عجیب مذہبی مسائل بنا لئے ہیں کہ جس سے خود ان کے اور راسخ الاعتقاد جماعت کے درمیان یہاں تک طول کھینچا کہ فرقہ بندی کا اظہار ان میں بڑھ گیا اور جس کی تعداد بعض کے قول کے مطابق ستر تک ہے اور ان میں

سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کا مخالف ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ فرقہ شیعہ کی بعد کی تبدیلی پر غور کریں گے۔
 مشغول کو امامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ محمد صاحب کے جانشین کو بجائے خلیفہ کہنے کے امام کے خطاب سے پکارتے ہیں اور ان کا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر امام کی شناخت ہی اسلام ہے اور اس لئے وہ اپنے آپ کو مؤمنین کہتے ہیں اگرچہ جتنی بھی مومن کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
 خلافت کے متعلق اپنے اس دعوے کی تائید میں وہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب نے خدا کی ہدایت سے علی کو اپنا جانشین اپنی حیات میں مقرر کر دیا تھا اور مسئلہ امامت پر اپنی فیصلہ رائے کی تائید میں قرآن کی یہ رائے پیش کرتے ہیں جو سورہ بقرہ ۱۱۸ آیت (ترجمہ ۵۵) میں پائی ہے "جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چید باتوں میں آزمایا اولہ انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا تو خدا نے فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔" ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں ایسے؟ فرمایا ہاں مگر ہمارے اس اقرار میں وہ داخل نہیں جو ہر سربراہ حق میں ہے۔ "اس آیت کی بنا پر شیعہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ امامت یا خلافت کے عہدے کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور چونکہ اس اقرار یا عہد میں جو اوپر کی آیت میں پایا جاتا ہے وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو ہر سربراہ حق میں اس نے خدا کے مقرر کردہ امام کو چاہئے کہ بے لوث ہو اور گناہ کرنے پر قادر نہ ہو۔

یہ عجیب خیال عام طور پر تمام مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ دنیا کی ہدایت سے پیشتر خدا نے اپنے نور سے ایک شعاع نے کر محمد صاحب کے نور کو جو نور محمدی کہلاتا ہے پیدا کیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ نور محمد صاحب سے علی کو

اور پھر علی سے نسل بعد نسل باقی اور سچے امام کو منتقل ہوتا رہا۔ اس طرح علی اور اس کی نسل کو یہ لوگ قریب قریب صفات الہی سے منصف ماننے لگے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیعوں کے ایمان کے مطابق امام کا محمد صاحب کی نسل سے ہونا ضروری ہے۔ اب اس قید سے سلسلہ امامت یا خلافت بنو فاطمہ میں محدود ہوتا ہے فاطمہ سے علی کی وہ نسل مراد ہے جو محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ سے چلی اور فاطمہ کے علاوہ اور دوسری بیویوں سے جو علی کی نسل تھی وہ سلسلہ امامت سے خارج ہے۔ شیعوں کو بنو عباس کے دعوے خلافت کا بشدت انکار ہے۔ بنو عباس سے مراد محمد صاحب کے چچا عباس کی نسل ہے۔ یہ تواریخ میں خاندان عباسیہ کے نام سے کہلاتے ہیں اپنے ایسے عقیدہ کے باعث شیعوں کو بہت کچھ سہنا پڑا اور خاص کر خلفائے عباسیہ نے ان پر بڑی بڑی سختیاں کیں کہ جن سے تنگ آ کر انہوں نے تقیہ کا مسئلہ نکالا۔ تقیہ کے لفظی معنی تو بچاؤ یا حفاظت کے ہیں لیکن شیعوں کی اصطلاح میں اس سے اپنے عقائد کو چھپانا سمجھا جاتا ہے (مقتابہ کردہ سورہ آل عمران کی ۲۷ آیت سے)، اس مسئلہ کے مطابق مذہب کی خاطر ایذا رسانی سے بچنے کے لئے شیعہ اپنے عقائد کو چھپا سکتا ہے۔ بلکہ اسے جائز ہے کہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرے۔ غرض کہ تقیہ پر عمل کرنے سے وہ بالکل نہیں جھجکتا کیونکہ وہ مانتا ہے کہ اس کا یہ عمل محض امام باطن کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔

امام باطن پر ایمان رکھنا ایک اور عجیب عقیدہ ہے کہ جو شیعوں کو ایجاد کرنا پڑا۔ علی سے لے کر کل اماموں کا شمار بارہ سے اور وہ مانتے ہیں کہ بارہ صوآل امام ابوالقاسم جو الممدی کے نام سے مشہور ہے ۹۴۰ھ

میں سامرا کے غار میں غائب ہو گیا اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اب تک زندہ ہے
اور مومنین کی ہدایت کرتا ہے اور قیامت کے قریب جب دنیا کا آخر ہو گا تو پھر
ظاہر ہو کر دنیا میں اسلام پھیلائیگا اور اس امام کی وفاداری کا عند کرنا شیعہ مذہب
کے خاص اصول میں داخل ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سنیوں میں جو مرتبہ خلیفہ کو
حاصل ہے شیعوں میں امام کا مرتبہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ محض محمد صاحب
کا دنیا میں وارث ہی نہیں بلکہ ایک معصوم اور ناممکن الخطا استاد بھی ہے اس
لئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بحث طلب امور کے فیصلہ کرنے کا امام کو پورا
پورا اختیار حاصل ہے شیعوں کے ایمان کے مطابق امام کا مذہبی اختیار شیعوں
کے اصل اجماع سے زیادہ معتبر ہے۔

جو شیعہ ان بارہ اماموں کو مانتے ہیں وہ اٹھارہ سترہ کہلاتے ہیں۔ فرقہ شیعہ
کے زیادہ لوگ اٹھارہ سترہ ہیں۔ قریب ستر لاکھ اس عقیدے کے شیعوں پر ان میں سے
جاتے ہیں کہ جہاں کا یہ سرکار کی مذہب ہے اور پچاس لاکھ اس عقیدے کے لوگ
ہندوستان میں ہیں جن کا صدر مقام لکھنؤ ہے۔ فرقہ شیعہ کی چند اور خاص باتیں
اختصار کے ساتھ ذیل میں پائی جاتی ہیں۔

سنیوں کی چھ حدیث کی کتابیں نہیں صحاح ستہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے بلکہ
ان کے بجائے پانچ اور کتابیں مانتے ہیں۔ یہیں یہ اخبار کہتے ہیں۔ یہ اخبار احادیث
کے ایسے مجموعے ہیں کہ جن کی اسناد میں صرف علی اور اس کے خاندان اور اماموں
کے نام آئے ہیں۔ احادیث کے ان مجموعوں کا خاص مقصد علی کے دعوے
خلافت کی تائید کرنا ہے۔

سنیوں کے برعکس شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد اب تک سب سے جانتے
ہیں اور ان کے علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو امام باطن کی تعلیم و تفسیر کرنے کا

حق حاصل ہے اور یوں اس عہدے کے سبب امام کے غلطی سے بری ہونے کی کسفت
میں بھی کسی حد تک شریک سمجھے جاتے ہیں۔ اس تعلیم کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ شیعوں
میں سنیوں کی طرح مختلف مذاہب یعنی اختلاف خیالات نہیں ہے لیکن تاہم
تفرقہ کارانہ ان کے لئے بھی مسدود ہے کیونکہ جہتہ کے تفصیلات کا قرآن اور اخبار
کے مطابق ہونا لازم ہے۔

ایک اور دستور جو شیعوں کو سنیوں سے جدا کرتا ہے وہ منہ ہے یعنی البیہا
نکاح کو کچھ رقم کے ادا کرنے پر عارضی اور سے کچھ عرصہ کے لئے کیا جاسکتا ہے اور مقرر
میعاد کے گزر جانے پر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنی علماء سختی سے اس قسم کے نکاح
کو ٹہراتے اور ناکاری کے برہنہ کرتے ہیں۔

فرقہ اسماعیلیہ

شیعوں کا ایک بڑا فرقہ اسماعیلیوں کا ہے جو بہتیری باتوں میں اثناعشر
کی مانند ہے۔ ان کا آغاز اس طرح ہوا کہ جیسے امام جعفر نے اپنی امامت کا
وارث اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کو مقرر کیا
شیعوں کی ایک بڑی تعداد نے امام جعفر کے اس فیصلہ کو منظور کر لیا اور اسماعیل
کو امامت کے لائق نہیں سمجھا لیکن بعض شیعوں نے اسماعیل کے بیٹے امامت کو تسلیم
کر کے موسیٰ کی امامت کا انکار کیا اور یوں فرقہ شیعہ میں بھٹ پڑ گئی۔ شیعوں کے
اس گروہ کے نزدیک امام ظاہر کا سلسلہ امام اسماعیل پر ختم ہوتا ہے جو سادات
امام تھا اس لئے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اسماعیل کا بیٹا محمد ان کا پہلا امام تھا جو کہ
یعنی امام غائب کہلایا۔ اس کے بعد جید اور امام مخفی اسی نام سے کہلائے۔
سہالی افریقہ میں اس فرقہ کو ٹہرا فروغ ہوا کہ آخر کار انہوں نے وہاں خلافت

بنو فاطمہ قائم کر لی کہ جس کا پہلا خلیفہ عبید اللہ المہدی مقرر ہوا کہ جو علی اور فاطمہ کی
نسل اور امام اسماعیل کی اولاد سے بھیجا جاتا تھا۔ خلافت بنو فاطمہ کے چھٹے خلیفہ
حاکم بامر اللہ سے کسی ایک دوسرے فرقے نکلے کہ جن میں سب سے مشہور ملک شام
کا فرقہ دروزی ہے۔ سبعیہ تھوڑی تعداد میں ہندوستان۔ افغانستان۔ عرب
اور ایران وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

دوسرے

دوسروں کی جماعت اسماعیلیہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ مدنی اور ڈوڈ
میں خاص کر پائے جاتے ہیں ۱۸۲۱ء کی مردم شماری کے مطابق ان کا شمار ایک
لاکھ تین ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ زیادہ تر ہندو نسل کے مسلمان ہیں لیکن
بعض عربی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اس فرقہ کا
انتاز عرب کے رہائیں کے داعیوں دشمنی برسر تلافی کام کا نتیجہ ہے۔
میں اس فرقہ کے سردار نے عرب چھوڑ کر ہندوستان کے شہر بروہہ میں بودو باش
اختیار کر لی۔ ۱۸۵۸ء میں اس فرقہ کی سرداری کے دو دعوے دار اٹھ کھڑے
ہوئے جس کے سبب ان کی دو شاخیں ہو گئیں جو داؤدی اور سلیمانی کہلاتے ہیں۔
داؤدی شاخ کا داؤدی یا سردار سیدت میں رہتا ہے اور سلیمانی شاخ کے داؤدی
کا صدر مقام بن سے اور اس کا ایک نائب بروہہ میں رہتا ہے۔ ان لوگوں
کے مذہبی عقائد کا حکم اور لوگوں کو ملے ہوئے کہ یہ لوگوں سے اپنے ایمان کی باتیں
پوشیدہ رکھتے ہیں اور یہ دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور ان کے قریبان
اور مسجدیں بھی علیحدہ ہیں۔ داؤدی دوسرے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں یعنی بدھ و پھر
اور رات کے وقت۔

خوبے

اسماعیلیوں کی ایک اور شاخ خوبہ کہلاتی ہے جو خوبہ کے خاص کر پنجاب
سندھ کا گھٹیا وار۔ ممبئی اور پونا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے لوگ مشرقی افریقہ
عرب اور ایران میں بھی ہیں ان کا شمار بوسروں سے ذرا ہی کم ہے۔ بوسروں کی
طرح ان کا آغاز بھی گیارہویں صدی مسیح میں مصر کے ایک خلیفہ بنو فاطمہ کی
وفات سے ہوتا ہے ہندوستان میں اس فرقہ کے چند داعیوں نے ہندوستان
میں آکر کجرات۔ سندھ اور ملتان جیسے مقامات میں سکونت اختیار کر لی اور ان
لوگوں نے اپنی تعلیمات کو وہاں کے مروجہ ہندو اعتقاد کے مطابق بنانے کی
کوشش کی چنانچہ قرآن سے ایک دھڑلے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش
کی کہ علی و شیون کے دوسروں اور اہل حق کے عرصہ سے ہندو جس کے منتظر ہیں۔

خوجوں کی بھی دو شاخیں ہیں جو پنجابی خوبے اور آغا خانی خوبے کہلاتے ہیں۔
یہ فرقہ امامت کے اختلاف کے سبب سے سے دور نہ اپنے مذہبی عقائد اور اعمال
میں دو نو یکساں ہیں۔ پنجابی خوجوں کی جماعت خیمونی ہے اور وہ آغا خان کی امامت
کے قائل نہیں ہیں بلکہ سنی جماعت کے حقیقیہ اور قادریہ خاندانوں کے پیروں
کو مانتے ہیں۔

خوجوں کی بڑی جماعت کہ جس میں ہندوستان سے باہر کے خوبے بھی
شامل ہیں جو ہر طرف منتشر ہیں آغا خان کو اپنا امام تسلیم کرتی ہے۔ آغا خاں سوم
جو آج کل زندہ ہیں اس آغا خاں کے پوتے ہیں جس نے ششما میں ایران
سے مہال کو سندھ میں سکونت اختیار کی تھی۔ آغا خاں کے باپ دادے ہمیشہ
سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب براہ راست سابقین

امام اسماعیل سے ہوتا ہوا علی سے ملتا ہے۔ آج کل جو آغا خان زندہ ہیں وہ برلن
دولت مند ہیں اور اپنے گھوڑوں کے گھوڑوں کے سبب یورپ اور انگلستان
میں بہت مشہور ہیں۔

آغا خان مسلمانوں کی اصلاحی تحریک کے ایک ہادی ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی
کے وہ ہمیشہ بڑے مددگار رہے ہیں۔ جس کی امداد میں انہیں طرح و کھربوں کاموں
کے لئے بھی جذبے میں بڑی رقم دیتے رہے ہیں۔ ان کے مزاروں پر اس
قدر ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ جو پکٹش سے کچھ ہی کم ہے اور ان کو اپنی ہمیشہ
طلب زندگی کے پلائے میں اپنے ہدیوں سے مدد دیتے رہتے ہیں لیکن ان
خوبوں کی جماعت میں اب باغیانہ روح ظاہر ہو رہی ہے اور وقتاً فوقتاً خاصی
تعداد میں لوگ جماعت سے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ ۱۹۲۶ء میں کراچی کے
خوبوں کی ایک جماعت نے جو آغا خان سے ناخوش تھی "خوبہ انجمن مصلحین"
نام جماعت کی طرف سے ایک لکھڑا خط آغا خان کو بھیجا جس میں ان پر یہ خوبوں
کی موجودہ بڑی تعداد کے باوجود آغا خان کی عیش طلب زندگی کے خلاف صدا
احتجاج بلند کی گئی تھی اور جماعت کی تنظیم میں بڑی تبدیلی کا تقاضا کیا تھا۔ ان کے
علاوہ اس خط میں ذیل کے مطالبات تھے کہ آغا خان کو چاہئے کہ جو ان کی الہی
تعظیم کی جاتی ہے اسے ناجائز قرار دے کر اس کے ترک کرنے کا حکم نافذ کریں
اور جو بدیہ ان کو بھیجے جاتے ہیں انہیں موقوف کر کے ان کے قبول کرنے سے
انکار کریں اور جو دولت اپنے مریدوں سے روپیہ لے کر جمع کی ہے وہ جماعت
کے ناخواندہ لوگوں کی تعظیم دلانے میں صرف کریں۔

بابی اور بہائی

دو اور جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی مرکز کی تعلیم کا تعلق شیعوں کے مسئلہ امامت سے ہے اور یہاں ان کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے صحیح معنوں میں یہ جماعتیں اسلام کے فرقہ نہیں ہیں بلکہ ان کا ظہور اسلام کی بغاوت ہے یہ سمجھنے کے لئے کہ ان کا آغاز کیسے ہوا۔ شیعہ کٹر لوں میں مسیحی قدیم شیعوں کے ایک پرانے اور ان کے پسندیدہ خیالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان قدیم شیعوں کا عقیدہ تھا کہ بارہواں امام یعنی امام ناسب جو مہدی کہلاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے درمیانی کے ذریعہ تعلق قائم رکھتا تھا جو باب یعنی دروازہ کہلاتے تھے اور ان کے بعد دیگرے مقرر ہو کر تے تھے۔ یہ سلسلہ ۶۹ سال تک جاری رہا اور تب آخری باب نے اپنا جانشین مقرر کرنے سے انکار کر دیا نو صدی گزرنے کے بعد ایران میں مرزا علی نے پھر از سر نو اس مسئلہ کو تازہ کر کے خود باب ہوئے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ مہری اور انبیاء کی محفل تج میں سکونت کرتی ہے مرزا علی ۱۸۴۷ء کو شیراز میں پیدا ہوا تھا اور اہل بھڑی میں ذمی غور و فکر کی طرف مائل پایا گیا اور کم سن ہی میں کربلا جاکر اس قدر ریاضت کی کہ پر سبز گاری اور دینداری میں مشہور ہو گیا۔ ۱۸۶۰ء میں مومنوں اور امام ناسب کے درمیان باب یعنی پیغام رسائی کا ذریعہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے خداوند خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس راہ کو جو اس تک لے جاتی ہے معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اسے ہر سب سے کہ مراد سبیلہ اختیار کرے۔

بوشہر میں اس نے سکونت اختیار کر لی اور بہت جلد بہت سے لوگ اس کے شاگرد ہو گئے کہ جن میں چند ذی اثر لوگ بھی شامل تھے۔ اس

کے سرگرم شاگردوں نے ایران بھر میں اس کی تعلیم کی مناد کی کرنی شروع کر دی
جس سے اس قدر لوگ اس کے پیرو ہو گئے کہ اب لا اس کی مخالفت کرتے
ہے۔

باب کی تعلیمات چند کتابوں کے مجموعہ میں کہ جس کا نام بیان رکھا گیا ہے
پائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ اس مجموعہ میں مذہب کے فرائض
اور باطنی معنی اس نے غیر واضح طور پر بیان کئے ہیں۔ عام طور پر اس کی تعلیم
میں اس قدر آزادانہ خیالی پایا جاتا ہے کہ جس کی مثال قرآن میں اس سے پیشتر
ملتی مشکل ہے۔ اس کی تعلیم کا خاص موضوع یہ تھا کہ خدا تک کسی کی رسائی نہیں
ہو سکتی۔ انسان صرف کسی مقرر کئے ہوئے درمیانی کے ذریعہ خدا تک باریابی
حاصل کر سکتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے مرضی اول ہو خدا سے
علیحدہ تھی انبیاء میں جسم سوتی ”باب“ میں یہی مرضی اول منکلم ہے اور کہ
پھر اس میں جو کہ کلام کرے گی کہ جسے ”خدا ظاہر کرے گا۔“

اسلام کی طرف عیسائیت اس کا خیال تھا اس کا اندازہ اس سے لگا جاسا
سکتا ہے کہ اس نے بڑے زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ کوئی کتاب آخری نہیں
ہے اور کہ جس طرح انسان ترقی کرتا جائیگا اور اعلیٰ تعلیم کی ضرورت
اسے پڑتی رہے گی۔ اسی طرح نئے سے پیغمبر بھی آجائیں گے گا۔ قدیم
پیغمبروں کی تعلیمات میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ ہر نیا ظہور اپنے سے
پیشتر کی تعلیم کو اور بھی مکمل کرتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے چاروں طرف مخالفت
پھیلنے لگی اور ۱۸۴۸ء میں شاہ کی تاجپوشی کے موقع پر کہ جس کے وزیر کو
بابیوں سے نفرت تھی۔ اس مخالفت نے ایدارسانی کی صورت اختیار کر لی
”باب“ قید کر دیا گیا اور عرصہ تک قید خانہ میں مقید رہنے کے بعد ۱۸۵۷ء

کو جولائی کے مہینے میں اس پر موت کا فتویٰ لگا کر قتل کر ڈالا گیا معلوم ایسا ہونا ہے کہ وہ نیک سیرت شخص تھا اور مذہبی اور جماعتی اصلاحات کے کاموں میں بڑا سرگرم رہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایذا رسانی نے اس کی تعلیم کو اور بھی تقویت بخشی۔

بدقسمتی سے دو سال بعد چند باہیوں نے خود اپنی مرضی سے شاہ کو قتل کرنے کی سازش کی اس سے ساری جماعت پر نہایت بے دردی کے ساتھ بھرپور ایذا رسانی ٹوٹ پڑی اور اس سنگ و لی کے ساتھ یہ قتل کئے گئے کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ ان ایذا رسانیوں کے موقوف پر اپنے ایمان کی خاطر ان مظلوموں سے عجیب بہادری اور وفاداری کے کام ظاہر ہوتے ہیں اور یوں بانی تحریک کے ایک حصہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

۱۸۸۷ء میں باب نے اپنا جائزہ لینے مرزا یحییٰ کو مقرر کیا کہ جسے اس نے صبح ازل کا خطاب عطا کیا۔ چند برسوں تک یہ شخص بانی تحریک کا سردار مانا گیا۔ شاہ کے قتل کے منصوبہ کے باعث جو ایذا رسانی شروع ہوئی تھی اس سے بھاگ کر وہ بغداد گیا۔ جہاں ایک سال بعد اس کا سوتیلہ بھائی عمر زین العابدین علی بہاء اللہ جو عمر میں اس سے زیادہ تھا اور قید سے ابھی چھوٹا تھا اس کے پاس پہنچا لیکن دس سال بعد ایران کی حکومت نے ان دونوں کو قسطنطنیہ جلاوطن کر دیا اور حکومت ترکی نے ان کو وہاں سے اڈریا نپل بھیج دیا۔ اب تک بہاء اللہ نے باب کی تعلیمات کی نظر ثانی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تھا اور کچھ عرصہ تک اپنے چھوٹے بھائی کے ماتحت رہا جو اس سے کم صندی تھا لیکن اس کا اپنا اثر ہے کہ اس سرعت کے ساتھ بڑھتا گیا کہ ۱۸۹۶ء میں اس نے اپنے آپ کو وہی شخص ہونا بتایا کہ جس کی خبر باب نے اس پر اسرار

فقہ میں دی تھی کہ ”جسے خدا ناسر کرے گیجا۔“ مرزا یحییٰ اور اس کے پیروں نے اس کے دعوے کا انکار کیا اور آپس میں سخت جھگڑا ہوا پڑا کہ جن سے ماریٹ کی کوٹ پہنچی۔ ترکی حکومت آخر کار بیچ میں پڑی اور ان دونوں کو شہر بدر کر کے بہاؤندہ کو رخ اس کے پیروں کے عکے میں بھیج دیا جو شمالی فلسطین میں مقام حیضہ کے قریب ترکی حکومت کے قیدیوں کی کستی ہے اور یحییٰ کو جزیرہ قبرس میں نظر بند کر دیا۔ جہاں ۱۹۱۲ء میں وہ مر گیا۔

باب دوم حقیقت متبعوں کے مسئلہ امامت کی اصلاح کرنا یا چاہتا ہے مرزا یحییٰ بانی تعلیم کو قائم و محفوظ رکھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ابتداء نے ایک آزادانہ روش اختیار کی اور آپ کو ایک نئے نظام عالم کے قاصد کی حیثیت میں پیش کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں ذات الوہیت کا ایک ظہور اور خدا کی آخری کتاب کا رسول ہوں اور ان حیثیتوں میں اس کا ظہور صرف متبعوں یا کل اسلام کے لئے نہیں بلکہ سارے بنی نوع انسان کے لئے تھا اس طرح اصل بانی مذہب کو اس نے سب سے آخری مذہب بہائی کے پیشرو کی حیثیت میں بتا کر اس کا تابع کر دیا۔ اس نے بھی اپنی تعلیمات ایک کتاب میں درج کیں کہ جسے قرآن کے طرز پر بتایا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے حکومتوں کے نام مراسلے روانہ کئے کہ جس میں اس کی تعلیم کا حاصل درج تھا۔

بہاء اللہ کا اسلام سے بالکل جدا اپنا ایک مسلک قائم کرنا اس کی اصلاحات سے ثابت ہوتا ہے مثلاً صرف تین مرتبہ نماز پڑھنا اور یکہ کی طرف متہ کر کے نماز پڑھنا۔ رمضان کے روزے کی تین سو ستو رات پر سے پرودہ کی قید مٹا دینا۔ پرودہ فروشی کی مخالفت۔ دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا حکم۔ موسیقی کا جائز قرار دینا۔ جہاد کی تین سو ستو رات پر سے پرودہ کی قید مٹا دینا۔

یہ مانتا پڑتا ہے کہ جو حالت عورتوں کی اسلام میں ہے۔ بہائی مذہب اسے کہیں تہنہ نہ دیتا ہے اور اسلام کی جماعتی اور خاندانی بنیادیں پر شدید عائد کر کے ان کو رد کرتا ہے۔ آزاد خیالی کی یہ ترغیب دیتا ہے اور سب کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے پر زور دیتا ہے۔ اس مذہب نے ایران اور دیگر مقامات کے مسلمانوں کے دلوں سے اس خیال کے نکال ڈالنے میں جو غلط فہمی کے ساتھ ان کے دل نشین ہو گیا ہے کہ ملکی اور روحانی معاملات میں اسلام کا فیصلہ قطعی ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے۔

۱۸۴۸ء بہاء اللہ کی موت پر اس کا ٹرا بیٹا عباس آفندی کے حصے بہائی عبد البہاء یعنی خادم ہلال کہتے ہیں جماعت کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے باب کی طرح اس کا بھی اپنے سوتیلے بیٹے مرزا محمد علی سے جھگڑا اٹھایا اور مرزا محمد علی نے دعویٰ کیا کہ بہاء اللہ نے عباس کو نہیں بلکہ مجھے اپنا جانشین اور جماعت کا سردار مقرر کیا تھا۔ عباس جو حیدر بیگانی الحقیقت قید تھا اپنے باب کی طرح اس نے مذہب کی عالمگیر اور صلح من اور خلاق و درست خصوصیات پر زور دیا۔ بہائی مذہب صریحاً ایک ایسا طریقہ دینی ہے جو دیگر مذاہب کی باتوں کو منتخب کر کے بناتے اور یہ مذہب سب سے اعلیٰ انتہائے کمال کو حاصل کرنے کا دعویدار بھی ہے اور مسیحیت۔ یہودیت۔ بدعت۔ اسلام۔ فرہین اور ہتھیار صفی کے سب سے اعلیٰ خیالات کا خلاصہ ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ عباس ہی کی زندگی میں مرکز علی حقیقہ اس کے زیادہ عقیدت مند بیروں کی زیارت گاہ بن گئی تھی اور اس وقت سے لے کر اب تک بہائیوں کے نزدیک اس مقام کو وہی حیرت حاصل ہے جو مکہ اور مدینہ کو مسلمانوں میں ہے۔ بہائیوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں لگتا بلکہ شاید چند سو کے قریب یہ ملک

شام میں پائے جاتے ہیں لیکن ایران میں اس ترکیب کے ماننے والوں کی تعداد کے
بتانے میں سیاحوں اور دیگر لوگوں نے بہت ہی مبالغہ کیا ہے۔

۱۸۱۲ء میں ایک سپرین جی ڈاکٹر ابراہیم ہارج خیر اللہ نے اس ترکیب
کو امریکہ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے مہائی مذہب قبول کر لیا
تھا اور بہاء اللہ کے دعاوی کا حامی تھا اور جب ۱۸۹۲ء میں اپنی بہاؤ اللہ کے
دو نو بیٹوں کے جھگڑا کے بعد یہ حکم دیا تو عباس کو چھوڑ کر اس نے محمد علی کی اطاعت
منقولہ کر لی۔ لیکن جب امریکہ واپس آیا تو وہاں کے بہائیوں کے زیادہ لوگوں
کو اپنا پیغمبر خیال بنانے سے تاصر نہ آیا۔ آخر کار عباس افندی نے اپنے داعیوں یعنی
مشرکوں کو امریکہ بھیجا کہ وہ وہاں اس کے دعاوی کی حمایت کریں اور ۱۹۱۲ء
میں وہ خود وہاں گیا اور تب وہاں دو نو مخالف فریقین نے ایک دوسرے کی
ملازمت کر کے خوب اپنا تاشہ بنایا۔ بہر حال امریکہ میں عباس کے پیروؤں نے
اس کا ساتھ دے کر اس کے کام کو پھیلانے میں بڑی مدد دی۔

۱۹۲۱ء کو زمبر کے مہینہ میں عباس کا انتقال حیفہ میں ہوا۔
اب جو مرتبہ اس نے حاصل کیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ سرکار برطانیہ
نے اسے سرکار خطاب دیا اور اس کے جنازہ میں فلسطین کا کافی کمشنر بھی شامل
تھا۔ وہ صرف بیٹیالی چھوڑ کر مرا اور اس لئے اس کا فواسفہ شوق ربانی اس کا
بہاؤ نہیں مقرر ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جماعت نے پوری طرح اس کی
یہیشتی نہیں کی ہے۔

بہائیوں کی تبلیغی کارروائیاں وسیع پیمانہ پر بہتیرے ممالک میں جاری
ہیں اور اب وہ دوسرے کرتے ہیں کہ امریکہ۔ جرمنی اور روس میں ان کے پیرواروں
ماننے والے موجود ہیں اور کہ ہندوستان میں انہوں نے بہتیرے مقامات میں

تبلیغی مرکز کھول رکھے ہیں کہ بھال مسلمان تک اس نئے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں اس تحریک پر ایک مقرر کرنے والا شخص لکھتا ہے کہ اس پر اس تحریک کا اثر نس قسم کا ہوا کہ "جذ نہایت ہی اچھے لوگوں کے دلوں میں کچھ امیدیں ایسے لوگوں نے پیدا کیں کہ جن کے پاس ان اچھے لوگوں کے لئے کوئی پیغام نہیں تھا۔" بے شک مردہ عبدالبہا کے حق میں خود عوامی آج کل کے کتب و رسائل میں پیش کئے جاتے ہیں انہیں فضول کہنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مثلاً عبدالبہا خدا کا مقبول وسیلہ ہے۔ وہ "عہد کا مکرر" ہے۔ تمام لوگ جنہیں اس کے ساتھ روحانی لگاؤ ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں وہ وحقیقت الہی ہدایت کا مرکز ہی نقطہ ہے۔ جس طرح زندگی کا خون دل سے ہو کر جسم کے تمام اعضا میں گردش کرتا ہے۔ اسی طرح خدا کی محبت کی روح عبدال سے ہو کر وہ کے ہر شریک میں سرایت کرتی ہے۔ "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ میں امام باطن کے مسئلہ کو بھیر فروغ دیا جا رہا ہے

پانچویں فصل

تصوف

تصوف اسلام۔ اس کی مذہبی زندگی کے طریقہ کا نام ہے کہ جس میں بجائے ظاہری رسوم کے انسان کی باطنی کیفیات پر زور دیا جاتا ہے تصوف

کا آغاز کیوں ہوا اس کا سبب خاص دو باتوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو خدا کے خالص تشریح کی تعلیم سے اطمینان کا میسر نہ ہونا اور دوسرے فرقہ معترضہ کا عقل کی مدد سے الہیات کا فلسفیانہ دشواریوں کو حل کرنے میں ناکامیاب رہنا۔ یہی دو خاص اسباب تصوف کے آغاز کے ہیں۔

قرآن اور سنت کے ذریعہ خدا کی حقیقت تک رسائی کرنے میں جب لوگوں کی خاطر جمع نہیں ہوئی اور خالص عقل خدا کی حقیقت کے حصول کے لئے کافی نہ سمجھی گئی تو اسے حاصل کرنے کے لئے صوفیوں نے ایک اور تفسیر اصول مقرر کیا جسے کشف کہتے ہیں۔ کشف سے مراد روح انسانی کا بلا واسطہ خدا کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے کہ چونکہ الہامی صحیفوں کے وسیلے اور عقلی دلائل کے ذریعہ استنباط سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ اس کشف کی بنیاد تجربہ پر ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تصوف شریعت کے خلاف نہیں ہے

تاہم بعض اختیارات میں ان کا فرق ظاہر ہے۔ شریعت مذہب کی خارجی اور ظاہری باتوں سے تعلق رکھتی ہے لیکن تصوف نفس انسانی کی باطنی کیفیات کی نگہداشت کرتی اور اسے باقاعدہ چلاتی ہے ان کے تخلیق عمل کے ظاہر کرنے کی غرض سے کسی صوفی نے کہا ہے کہ مذہب کے علم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا وہ علم ہے جو خدا سے حاصل ہوتا ہے وہ میرا وہ علم ہے جو خدا کیساتھ پیدا حاصل کرتا ہے۔ تیسرا خدا کا علم ہے۔ وہ علم جو خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم الشریعت ہے کہ جسے خدا کے الہام کے ذریعہ اپنے بندوں پر نازل کیا اور جو علم خدا کیساتھ پیدا ہوا ہے وہ علم الطہقت ہے اور جو خدا کا علم ہے اسے علم المعرفت کہتے ہیں جو صرف انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہے۔ یہ آخری قسم کا علم محض مذہب کی خارجی باتوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ الہی عقل اور جلی کا نتیجہ ہے

تصوف کی ابتدائی تواریخ

علم تصوف اپنی ترقی اور طور میں تین صریح تواریخی منازل سے گزر کر اپنی موجودہ حالت تک پہنچا ہے۔

سب سے پہلے اپنی ابتدائی منازل میں یہ ایک زامانہ خراب بھی اس سحر یک کے آغاز کا سبب بن گیا۔ ہوا میں اور ان کے ہمد کے اساتذین سلطنت کی شریعت سے لاپرواہ زندگی تھی۔ یہ خلفاء پہلے چار خلفاء راشدین سے اس قدر اپنی زندگی میں مختلف تھے کہ ہر مہر گاہ اور دن وار مسلمان ہزار ہوں کے لیے تاریک دنیا ہو گئے۔ یہ دور ویش اسلام کے سب سے قدیم صوفی ہیں۔ ان کے خیال میں فقیر ہی فقیرانہ کرنا تو اب کا کام تھا اور درویشی فردوس حاصل کرنے کا نہایت ہی قیمتی وسیلہ تھا اور لوں ابتداء میں لوگ دنیا کی نعمتوں کو اس ریت سے ترک کر کے تھے کہ آخرت میں اجر ملے گا۔ لیکن بعد کو فقیری صرف خدا کی محبت میں اختیار کی جانے لگی اور ذات الہی کے ساتھ اس قسم کی محبت کہ جو ہر طرح کی غرض سے عالمی ہو تصوف کا خاصہ بن گیا۔

تصوف کی اس ابتدائی منزل کے صرف دو صوفیوں کا مختصر ذکر ذیل میں ہم پیش کرتے ہیں یعنی ابراہیم بن ادہم اور رابعہ بصری۔ یہ دونوں سحر کے دوسری صدی میں تھے۔

(۱) ابراہیم بن ادہم کا بادشاہ تھا اور اس کی دولت کی کثرت اس سے ظاہر ہے کہ جب وہ بائر نکلتا تھا تو چالیس سہری تواریں آگے اور چالیس سہری وصالیں پیچھے رہتی تھیں۔ لیکن طبیعت چونکہ دینداری کی طرف زیادہ مائل تھی

اس لئے تخت شاہی اور دنیا کی عیش نشہ کر کے پوری فقری اختیار کر لی۔
 بہترے قصے ابراہیم کے متعلق بیان کئے جاتے ہیں کہ بن سے یہ دکھانا
 مقصود ہے کہ ابراہیم کس طرح فقر کو دوست رکھتا تھا۔ مستقل ہے کہ ایک
 روز ابراہیم کو کھانے کو کچھ نہ ملا اس لئے رات کے وقت شکر یہ میں چار سو
 رکعت نماز ادا کی دوسرے دن کچھ نہ ملا پھر چار سو رکعت نماز شکر یہ میں ادا کی
 حتیٰ کہ ہفتہ بھر یہ کیفیت رہی۔ جب مکروری کے آثار نمودار ہوئے تو کہا۔ "اے
 پروردگار اب اگر کچھ دے تو مناسب۔ اسی وقت ایک لڑکا جس نے آکر پوچھا کہ کیا کھانا
 چاہیے اور اسے گھر لے گیا مگر ان ابراہیم کا غلام رکھا تھا جب اس نے ابراہیم کو غور سے
 دیکھا تو حلا اٹھا کہ "مغفور میں تو آپ کا غلام ہوں جو بچہ میرے پاس سے سب
 آپ کا ہے۔" ابراہیم نے عاجزانہ طور پر جواب دیا۔ "میں نے تجھے آزاد
 کیا اور جو بچہ تیرے پاس ہے مجھے بخشا۔ تجھے اعزاز دے کہ میں چلا جاؤں"
 اور گھر سے عبدی عبدی نکل کر دعا مانگی کہ "اے پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں
 کہ اب سے تیرے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ کیونکہ میں نے رومی مانگی تو نے
 دیا میرے سامنے میں کر دی۔"

ابراہیم نے محکمہ کا حج کئی مرتبہ کیا اور ایک مرتبہ کئی سالوں تک وہاں
 قیام کیا لیکن چارہ نرم سے بانی نہ لگا لے گیا کیونکہ کہ نہیں پر کا قول باوٹا ہی تھا۔
 اور دولت مندوں کی چیزوں کا استعمال اپنے حق میں ناجائز خیال کرتا تھا۔
 ایک مرتبہ ابراہیم نے ایک درویش کو اپنی بوی کی حالت پر روئے دیکھ
 کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے درویشی کو محنت خریدا ہے۔ اس نے پوچھا کیا
 درویشی بکا کرتی ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا۔ "ہاں! میں نے بٹخ کا تنک
 دے کر خریدی ہے اور پھر بھی سستی ٹی ہے۔"

(۲) رابعہ - رابعہ لبرہ کی ایک عورت تھی کہ جس کا انتقال ہو شلم
 میں آئے۔ میں ہوا۔ اس کی پیدائش ایک بڑے غریب گھرانے میں ہوئی تھی
 اور غریبی میں تنہا ہو گئی تھی۔ اپنی بہنوں میں پو پو تھی جیسا بچہ اس کا نام رابعہ سے
 ظاہر ہے۔ لبرہ میں جب خط پڑا تو اس کی بہنیں منتشر ہو گئیں اور کسی نے
 باندی بنا کر چھ درہموں کے عوض رابعہ کو فروخت کر دیا۔ بطور باندی وہ دن
 بھر روزہ رکھ کر اپنے آقا کی خدمت کرتی جو اس سے سخت محنت کے کام لیتا
 تھا اور بات کو بڑے عرصہ تک دے دے اور عبادت میں مشغول رہتی۔ اس کے آقا
 نے اس کی زامانہ زندگی سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا اور اس وقت سے پورے
 طور پر خدا کی محبت میں رابعہ درویشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔

دعا میں بے تکلفی کے ساتھ آزادانہ طور پر خدا سے رفاقت رکھنے اور
 کام کرنے کا تصور رابعہ ہی سے تصوف میں داخل ہوا ہے اور یوں مقرر عبادت
 کے علاوہ کہ جو قراب کے کام ملنے جاتے ہیں آزادی کے ساتھ دعا مانگنا بھی
 خدا کی ضروری کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔
 رابعہ درویشی کے خمد کو پورا کرنے میں کبھی نہیں جھکی۔ بار بار اس کے
 دوستوں نے کہا کہ اس کی مالی مدد کریں لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی کیونکہ اپنی ساری
 ضرورتوں کے لئے اسے خدا ہی پر بھروسہ تھا اور جو اس کی کچھ مدد کرنا چاہتے
 انہیں وہ جواب میں یہ کہتی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں دنیاوی چیز اس سے
 مانگوں جو دنیا کا خود مالک ہے۔ اور پھر بھلا ان سے کیوں کر مانگوں کہ
 جن کے پاس دنیا مستعد ہے۔

رابعہ کی دعا میں ہمارے اس بیان مذکورہ کو مثال میں پیش کی جاسکتی ہیں
 کہ جہاں ہم نے ذکر کیا ہے کہ صوفی آخرت کے اجر کی امید پر دنیا ترک کر کے

درویشی اختیار نہیں کرتا۔ بلکہ خالص خدا کی محبت میں ہم ذیل میں رالبعہ کی صرف وہ
ایسی دعائیں نقل کرتے ہیں۔

”اے پروردگار! جو کچھ دنیا میں دینے کے لئے میری قسمت میں تو نے
لکھ رکھا ہے وہ تو اپنے دشمنوں کو دے اور جو کچھ آخرت میں میرے لئے ہے
وہ اپنے دوستوں کو عطا فرما۔ کیونکہ میرے لئے تو ہی کافی ہے۔“

”اے پروردگار! اگر میں دوزخ سے ڈر کر تیری پستش کرتی ہوں
تو مجھے دوزخ میں ڈال اور اگر بہشت کی امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو
بہشت مجھ پر عرام کر دے اور اگر میں صرف تیری خاطر تیری پستش کرتی ہوں
تو اپنے جمال کو مجھ سے نہ چھپا۔“

تصوف کے دور کی دوسری منزل۔ فلسفیانہ عنص کا آغاز

تصوف کی دوسری منزل کا زمانہ ۱۱۰۰ء سے ۱۲۰۰ء تک کا ہے
کہ جو تاریخچی اعتبار سے ماروں رشید کے تالیف ہونے کے وقت سے لے کر تالیف
مستوفی کی وفات تک کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی خیالات
پر فلسفہ یونان کا بڑا اثر پڑ رہا تھا۔ افلاطون اور ارسطو کی تصنیفات کا جو ترجمہ
عربی زبان میں کیا گیا تھا لوگ بڑے شوق سے مطالعہ کر رہے تھے کہ جس کے
باعث دنیائے اسلام میں اس وقت عقل پرستوں کی ایک بڑی تحریک پھیل رہی
تھی کہ جس کے اثر سے تصوف نے فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیا اور چند نئے نئے
جیسے معرفت۔ وجد اور تہ اوست تصوف کی خصوصیات میں داخل ہو گئے۔

تصوف کے اس دور کے صرف دو بڑے مصوفیوں کا ذکر ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) ذوالنون مصری اس کا سال وفات ۷۶۰ھ سے یہ اس عہد کے ان مشہور مصوفیوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنے وسیع علم سے تصوف میں بہت کچھ اضافہ کیا اور تصوف میں جو اب تک ایک عملی اور ابدانہ زندگی سمجھ کر لے گا نام تھا فلسفیانہ عناصر بھی داخل کر دیئے۔ ذوالنون مصری اپنے وسیع علم اور اپنی ریاضت اور رفاقت الہی کے سبب بڑا مشہور تھا۔ وہ مصر کے پانچ کھنڈرات میں دہل کے کتبوں کو جو پرانے لوگوں میں تحریر تھے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ علم کیمیا میں بھی اس کی بڑی شہرت ہے۔ آخر کار خلیفہ متوکل نے اس پر رحمت کا اہرام لگا کر اسے قید کر دیا۔ لیکن جب خلیفہ کو اس کے علم اور فتوے کا بہتہ لگا تو اسے قید سے رہا کر کے خود اس کا مرید بن گیا۔

تصوف میں ذوالنون ہی کے سبب سب سے پہلے یہ خیال داخل ہوا کہ معر حق خدا کے حقیقی علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ وجد ہے۔ وہ کہا کرتا تھا خدا کو وہ سب سے اچھی طرح جانتا ہے جو اس میں فنا ہے۔

(۲) اس عہد کا دوسرا مشہور شخص ابو یزید ہے جو بائیزید بسطامی کے نام سے مشہور ہے۔ بسطامی کچھ کاسپین کے جنوبی مشرقی گوشے پر صوفیوں میں ایک شہر تھا۔ اس کا دادا آتش پرست تھا اور اس کا باپ شہر کے امراء میں مانا جاتا تھا۔ بائیزید سلطان العارفین کے لقب سے مشہور ہے اس نے صوفیوں میں سب سے پہلے فنا کی تعلیم دی۔ اس کا قول ہے کہ ”مخلوق احوال کے تحت ہے لیکن فنا کو حال نہیں کیونکہ اس سے نشانات مٹ جاتے ہیں اور اس کی ذات دوسرے کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے اور اس کے علامات دوسرے کے علامات میں

گم ہو جاتے ہیں۔“ اور یوں وہ حالت وحید میں اکثر یہ کہتے سنا گیا۔ سبحانی صا
حفظہ شانی۔ میں پاک ہوں میری شان کیا ہی بڑی ہے اورانی انا اللہ لا اله
الا انا فاعبدہ ورت۔ میں ہی معبود ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسلئے
میری پرستش کرو (سورۃ الانبیاء آیت ۲۵)

یہ سچ ہے کہ اگرچہ اس قسم کے جملے جو اس کی زبان سے حالت وحید میں نکلا
کرتے تھے ان میں سے بعض قرآن کی آیتیں ہوا کرتی تھیں اور ممکن ہے کہ ان
کے لئے یہ کہا جائے کہ ان کے کہنے وقت وہ قرآن کا استعمال کرتا تھا۔ تاہم
بعض ایسے جملے بھی اس کی طرف منسوب ہیں کہ جن میں الوہیت کا دعویٰ پایا جاتا ہے
اور جو قرآن کی آیتیں نہیں ہیں اور پھر ذات انسانی کے مسئلہ قیام پر جو اس کی تعلیم
ہے ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ درحقیقت وہ مسئلہ بہ اوست کا معتقد تھا مثلاً
ذیل کی اس دعا سے بھی یہی ظاہر ہے۔

”اے خدا! کب تک میرے اور تیرے درمیان ”میں“ اور ”تو“ کا فاصلہ
رہیگا۔ اسے دور کرنا کہ ”میں“ ”تو“ ہو جاؤں۔ اور ”میں“ پھر کچھ نہ رہوں اے
میرے خدا جب تک میں تیرے ساتھ ہوں میں سب سے زیادہ ہوں اور میں سب
اپنے آپ میں ہوتا ہوں تو سب سے کمزور ہوں۔“

اسلام میں تصوف نے کیسے جگہ حاصل کی

تصوف کو اپنے ابتدائی دور میں اسخ الاعتقاد تعلیم کے مطابق ہونے
کے باعث اسلام میں جگہ حاصل تھی۔ لیکن جب اس کی تعلیم میں فلسفہ وحدت
الوجود جیسے غیر اسلامی عناصر داخل ہو گئے تو پھر تصوف نے بڑی کوششوں کے
بعد امام غزالی کے ذریعہ اسلام میں پھر جگہ حاصل کی۔ اس طرح مشہور امام غزالی

۱۰۵۸-۱۱۱۱ء کے وقت تصوف کے تیسرے دور کا شروع ہوتا ہے کہ جن کے وسیلے تصوف نے کچھ ترمیم کے بعد اسلام میں قبولیت حاصل کی۔ امام غزالی کا پیر نام ابو حامد محمد ہے۔ اس کا وطن ملک ایران کے صوفیہ خراسان میں مشہد کے قریب مقام طوس میں تھا۔ امام غزالی کو علم الکلام یعنی اسلامی الہیات کی تواریح میں وہ حکیم حاصل ہے جو اور کسی نے اب تک نہیں پائی ہے۔ حالت صغر ہی میں یتیم ہو جانے کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کیلئے بڑی مشقت سے دور دراز شہروں کا سفر کیا کہ جو اپنی درس گاہوں کے لئے مشہور تھیں اور جلد ہی اپنی قابلیت و لیاقت کیلئے مشہور ہو گیا اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جو اس وقت کی ایک بڑی مشہور درس گاہ تھی مدرس مقرر ہوا کہ جہاں تارک الدنیا ہو کر صوفی بننے سے پیشتر عرصہ چار سال تک درس دیتا رہا۔

اپنی خود نوشت سوانحی میں اس نے لکھا ہے کہ اسے بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے حد اشتیاق تھا کہ جس غلبہ شوق نے اسے ہر مذہب و ادیان فلسفہ کے مطالعہ کرنے اور ہر شخص سے اس کے اپنے عقیدہ کے مطالبہ و معائنہ کے در یافت کرنے پر مجبور کیا اور جب حق و باطل میں اس نے امتیاز کرنا چاہا تو اسے بائبل کی کوئی ایسی کسوٹی نہیں ملی۔ جو کچھ علم حواس خمسہ کے ذریعہ اسے حاصل ہوتا تھا ان کا اسے پورا یقین نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر حواس خمسہ دھوکا دیتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ذہن بھی دھوکے میں ہو؟ شاید ہماری زندگی ایسے غالی تصور سے مرکب ہے کہ جنہیں ہم غلطی سے حقیقی سمجھ رہے ہیں۔

دو مہینہ تک وہ نہایت ہی شک کی حالت میں پڑا رہا اور تب وہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے روشنی عطا کی اور پھر اپنے ذہنی توازن کو اس نے حاصل کیا اور صفائی کے ساتھ غور کرنے کے لائق ہوا۔ اور اب وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ

کہ اس کی قوت تفکر ہی سچائی تک اس کی ہدایت کر سکتی ہے اور یوں مذہبی عقائد کی بنیادی باتوں کی جانچ کے لئے وہ چار قسم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو سچائی کے مدعی تھے۔ متکلمین یعنی علماء الکلیات۔ علماء فرقہ باطنیہ علماء یعنی فلاسفہ اور اہل تصوف۔

ان کے مطالعہ کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ علم الکلام یعنی راسخ الاعتقاد اسلام کی کلیات۔ یعنی تعلیمات کے روکنے کو مفید تو ہے لیکن یہ اس کے اپنے مرض مذہبی تشکیک کا علاج نہیں ہے۔ فرقہ باطنیہ کے متعلمین اگرچہ سچائی کا دعویٰ کرتے تھے مگر اسے تسلی نہیں دے سکے۔ باقی رہا حکماء اُن کے تمام طبقے یعنی دہریہ (مادہ پرست) طبیعیین (فطرت پرست) اور اہلین (دعا پرست) کافر اور خود سمجھے جاتے ہیں۔ بہر صورت اس کی مذہبی طبیعت نے خالص عقل کی ہیکل میں پوشش کرنا گوارا نہیں کیا۔ یوں اب تصوف ہی اس کی آخری امید تھی۔ تصوف کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہی ایک درست راہ اختیار کرنے کو اس کے لئے رہ گئی ہے۔ دوران مطالعہ میں اس نے معلوم کیا کہ تصوف کے اعلیٰ منازل پر عبور حاصل کرنے کا ذریعہ محض مطالعہ نہیں بلکہ حقیقی تجربہ ہے اور بھرپوری سخت کشتکش کے بعد تمام دنیاوی حیلوں کو ترک کر کے سترہ عیس بغداد سے نکل پڑا اور ملک شام میں کئی سال فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے پھر نے کے بعد جس مکانی کا اسے اشتیاق تھا حاصل ہوئی۔

سترہ میں اس نے وفات پائی۔ امام غزالی اسلام کے لئے ایک با اثر ہستی ثابت ہوا۔ اور اسی کے اثر سے اسلام میں تصوف نے ایک مستحکم جگہ حاصل کی اور اسی نے فلسفہ اور فلسفی مسائل کو کہ جسے اس کے وقت تک راسخ الاعتقاد علماء بدعت سمجھتے تھے اسلامی

الہیات میں ایک باعزت جگہ دلوائی اور یوں اس کے زیادہ سے تین اصولی اسلام کے طریقہ دین میں باہم ملے جلے پائے جاتے ہیں یعنی نقل عقل اور کشف عقل سے مراد قرآن اور سنت ہے عقل سے اسلامی الہیات میں فلسفیانہ اور منطقیانہ دلائل و قیاسات سمجھے جاتے ہیں اور کشف وہ علم ہے کہ جو ہر اور راستہ صوفیوں کے دل پر جس کا القا ہوتا ہے۔

تصوف کے امتیازات خصوصی

تصوف کی پوری تعلیم ان دو سوالات کے جوابات پر مبنی ہے۔ پہلے یہ کہ انسان کو خدا کی باطنی حضوری کا تجربہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ انسان اور کائنات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے خدا کیلئے پہلے سوال کا جواب تصوف کی تعلیم کی وہ شاخ ہے جو الطریقت کہلاتی ہے کہ جس کا بیان آگے کی تفصیل میں آئے گا۔ اور دوسرے سوال کا جواب علم المعرفت ہے کہ جہاں خدا کا ذکر قرآن کی تعلیم و توحید کے مطابق نہیں بلکہ تعلیم وحدت الوجود یا ہمہ اوست سے ماخوذ ہے۔ اصولیہ کی تعلیم کے مطابق انسان میں روحانی کیفیات کے حاصل کرنے کے لئے چند خاص مقامات جنہیں لطائف کہتے ہیں مقرر ہیں۔ ان کے شمار میں صوفیوں کے مختلف سلسلوں کا اختلاف ہے۔ لیکن ذیل کے تین لطائف ہر سلسلہ کی ہرست میں شامل ہیں یعنی قلب سر۔ روح ان کے روشن ہونے سے۔ سالک و رجبہ معرفت کو پہنچاتے۔ اگرچہ ان کے محل کا ہونا جسم انسانی میں بتایا جاتا ہے تاہم وہ مانتے ہیں کہ ان کا جسمانی وجود نہیں ہے۔ قلب کا محل سینہ میں اسی طرف سے اور روح کا محل سینہ کی سیدھی طرف اور سر کا محل ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ قلب کا کام خدا کو جاننا ہے۔ یہ ایک

لطیفہ روحانی ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہے صوفی اسے انسان کی حقیقت کہتے ہیں اور اسے کل اشیاء کی مابہت کے علم کی قابلیت حاصل ہے اور مغربی خیال کے برعکس یہ قوت متخیلہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں میری کجائش نہیں لیکن میں اپنے وفادار بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ "اسی طرح سیر کا کام خدا پر دھیان کرنا اور رُوح کا کام اس محبت کرنا ہے۔

خدا کے وجود کے متعلق صوفیوں کے دو خاص گروہ ہیں۔ اول جن کا شمار زیادہ ہے۔ وہ وحدت الوجودی یعنی فلسفہ ہمہ اوست کے قائل ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود یعنی جس کے ساتھ موجودیت یا ہستی ہے ایک ہی چیز ہے اور وہ خدا ہے۔ ان کے نزدیک کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ بلکہ یہ کہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ انہیں اتحاد یہ یا وحدت الوجود یہ کہتے ہیں صوفیوں کا دوسرا گروہ قرآن کی تعلیم توحید الہی کو قائم رکھنے کی غرض سے اس قسم کے تمام فقرات اور اصطلاحوں کا کہ جن سے وحدت الوجود کا عقیدہ نکلتا ہے مختلف مطلب نکالتا ہے اور ان کی تشریح اس طرح کرتا کہ خدا کے وجود کی حقیقت کل کائنات کی ہستی کے مقابل میں اس قدر زیادہ ہے کہ کائنات کی ہستی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جنہیں الہامیہ وحدت الشہود یہ کہتے ہیں۔ عام طور پر تمام صوفیوں کے نزدیک خدا ہستی محض یا وجود مطلق کا نام ہے۔ یوں فلسفہ کے اعتبار سے قریب قریب تمام صوفی وحدت الوجودیہ ہیں لیکن یہ وحدت الوجودی مادہ پرستوں کی نہیں ہے کہ جن کے نزدیک مجموعہ کائنات کا نام خدا ہے۔ بلکہ یہ ایک روحانی وحدت الوجودی ہے کہ جس کے زائویہ کا

سے تمام کائنات میں ایک نادیدنی قاور مطلق اور ہمہ جہا حاضر و حاضی وجود کے لا محدود صفات ایک دھندلے عکس کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور صرف جسے حقیقی معنی میں وجود حاصل ہے۔

صوفیوں کے نزدیک ہر چیز خدا کے ذکر میں مصروف ہے ”ساقول آسمان اور زمین اور جو فرشتے اور آدمی آسمان و زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح میں لگے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہیں۔“ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵) وہ ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے ”ہم اس کی شکر گاہ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔“ (سورہ ق رکوع ۲) ایک صوفی کا قول ہے کہ ”جو کچھ خدا نہیں ہے مجھے دکھائو تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ خدا کیا ہے۔“

فلسفہ کے نقطہ نگاہ سے خدا وجود مطلق ہے اور صوفیوں کے شغل و دھیان کے زاویہ نگاہ سے خدا حسن مطلق ہے کہ تمام دنیاوی خوبصورتی خواہ یہ شکل و صورت کی خوبصورتی ہو یا خیال یا فعل کی ہو سب اسی کا ایک دھندلا عکس ہے۔ ہماری محدود عقل اس لا محدود پر عبور حاصل نہیں کر سکتی اور اس لئے ہم تشبیہ اور استعارات کے ذریعہ کہ جس کسی پہلو سے وہ لا محدود ہستی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے کوئی اسے بادشاہ کہتا ہے کوئی اس کی محبت کا خیال کر کے اسے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کے جمال کا مغلوب ہو کر صوفی سب سے بڑھ کر اسے خشن اربی تصور کرتا ہے اور اس لئے صوفی اپنے گیتوں میں عاشق کے استعارے اور تشبیہ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ صاحب جمال ہے اور تمام کائنات اس کے جمال کا پر لٹو ہے۔

صوفیوں کا بیان ہے کہ ستر منزل احجاب اس وجود مطلق یا حسن انزل کو اس عالم احساسات سے جدا کرتے ہیں اور سالک جب راہ طریقت میں قدم مارتا ہے تو ان حجابات اور سات مقامات سے گزرتا ہوا ہر مقام میں اس منزل احجابات طے کرتا ہے اور طریقت کی منزلوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس تصور الہی میں تبدیلی آتی جاتی ہے یعنی وجود مطلق جو شروع میں اس کے لئے ایک خارجی حقیقت تھی اب رفتہ رفتہ خود اسے میں اسے پاتا ہے یہاں تک کہ کائنات اور خود اس کی اپنی ذات ہستی مطلق اُن کے لئے ہو جاتی ہے اور یوں کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ان تین مطالب پر پہلے منحصر ہوتا ہے۔ کوئی فاعل نہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور کوئی مفعول نہیں سوائے اللہ کے لیکن جب سالک راہ طریقت میں آگے بڑھتا ہے تو کلمہ کا مطلب اس کے لئے یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے اور آخر کار طریقت کی آخری منزل میں کلمہ کا مطلب یہ رہ جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے سوا ایک کے لئے طریقت کی یہ آخری منزل ہے جس کا ذکر آگے کی تفصیل میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔

چھٹی فصل

الطریقت اور پیران طریقت کے سلسلے

تصوف کی اصطلاح میں روحانی زندگی کی ترقی سفر سے تعبیر کی گئی

ہے اور خدا کا تلاش یا تصوف کا عامل سالک یعنی مسافر کہلاتا ہے اس کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ سالک خدا کی معرفت چل کرے کہ جس کی ذات حق تمام عالم میں ساری و طاری ہے اور آخر کار روح جو تلاش حق میں ادھر ادھر بھرتی ہوتی ہے وہ رہنمائی پاکر "مقامات" کے ذریعہ آگے کو بڑھتی ہے اور چہند خاص "احوال" کا تجربہ اٹھاتی ہوئی راہ "طریقت" پر چل کر اس منزل مقصود پر پہنچتی ہے کہ جہاں فنا فی الحقیقت کے وسیلے خدا کے ساتھ وصل کا مرتبہ حاصل کر لیتی ہے۔

جو شخص صوفی بننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے سب سے پہلے کسی شیخ کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس کی بیعت کر کے وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے شیخ کے پاس اس غمخیزہ کے مطابق مادی جسم کو لطیف بنانے کا تہذیب و وجود ہوتا ہے اور اس کی زیر ہدایت وہ روحانی بخشش کی آگ میں صاف کیا جاتا ہے کہ جس کی آہنج ذکر کے ایندھن سے برابر سلگائی جاتی ہے۔ یہ ذکر خاص طور پر خدا کو یاد کرنے کا نام ہے کہ جس کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

سلوک کے ابتدائی منازل

صوفی طریقت کی جن ابتدائی منازل کو طے کرتا ہے ان کا مقصد تہذیب نفس یعنی دل کی صفائی ہے وہ ابتدائی منازل یہ ہیں۔ توبہ۔ پرہیزگاری۔ ترک۔ فقر اور توکل۔ سب سے پہلی منزل توبہ کی ہے۔ اس کا مطلب اپنے گناہ کی غفلت کی نیند سے نفس کا بیدار ہونا اور گذشتہ گناہوں پر تاسف کرنا ہے۔ حقیقی توبہ میں تین باتیں داخل ہیں۔ پہلے اپنی نافرمانیوں پر دلی انصاف کرنا۔ دوسرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا اقرار کرنا۔ تیسرے فوراً گناہ

ترک کر دینا۔ رابعہ کی تعلیم کے مطابق گناہ روح کے لئے نہایت ہی خطرناک چیز ہے
 کیونکہ یہ روح اور محبوب یعنی خدا کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اس کا یہ
 بھی قول ہے کہ جب انسان محض عذاب کے ور سے نہیں بلکہ گناہ کو معبود
 اور عابد کے درمیان رکاوٹ سمجھ کر افسوس کرتا ہے تو اس سے حقیقی توبہ پیدا
 ہوتی ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ توبہ کی توفیق محض الہی فضل سے حاصل ہوتی ہے
 کہ جو انسان کو خدا سے ملتی ہے اور یہ انسان کا اپنی طاقت سے خدا کی طرف
 پھیرنا نہیں ہے بلکہ صرف خدا ہی کو گنہگار کے دل کو اس طرح چھوٹنے کی طاقت
 ہے کہ وہ اپنی تیرائی سے پھرے اور توبہ کرے۔

سچے تائب کی معافی یقینی ہے کیونکہ توبہ فضل کی علامت ہے ایک ہی
 روح میں گناہ اور فضل نہیں رہ سکتے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ "تائب کی اور
 روشنی ایک جامع نہیں ہو سکتے اور نہ غلاظت اور وضوئی کی صفائی آ سکتی رہ
 سکتی ہیں۔"

ترک و تباہ جس میں فقر بھی شامل ہے طریقت کی ابتدائی ٹینکیوں میں
 شمار کیا جاتا ہے صوفیوں کا اتھماٹے کمال محض دولت کی محتاجی ہی نہیں ہے
 بلکہ دولت کی خواہش کا بھی نہ ہونا ہے۔ فقیر اور درویش یہ دو ایسے نام ہیں
 کہ جن پر صوفی فخر کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی اصطلاح میں ان کا مطلب ہر ایسی
 چیز کو ترک کرنا ہے جو خدا کی یاد سے غافل کرے۔ رابعہ کا قول ہے کہ فقیر خدا کی
 مخلوقات میں سب سے زیادہ دولت مند ہے کہ وہ بخت شکر نے والے
 کی خاطر اس کی بخت شمول کو ترک کر رہے ہیں۔

اب توکل یعنی خدا پر بھروسہ رکھنے کا ذکر کرنا رہ گیا۔ اس میں زندگی

کے دکھوں کے باوجود صبر کی عادت ڈالنا بھی شامل ہے صوفیوں کی اصطلاح میں توکل محض قوت برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ خواہشات نفسانی سے لڑنا اور ان پر غلبہ پانے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے تین مراتب ہیں۔ اول اپنے دکھ و تکلیفات کی شکایت نہ کرنا یہ مرتبہ ثابت کا ہے۔ دوم جو کچھ مقدر میں ہے اس پر قناعت کرنا یہ مرتبہ زائد کا ہے۔ سوم جس طرح خدا پیش آئے اس کے سلوک کے ساتھ محبت رکھنا یہ اولیا کا مرتبہ ہے۔ ذیل کا واقعہ صبر اور توکل کی عمدہ مثال ہے۔ تفتیان ثوری جو مسلمانوں میں ولی مانا جاتا ہے رابعہ کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کی عرض سے آیا۔ رابعہ اس وقت بیمار اور سخت تکلیف میں تھی۔ تفتیان رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر بولا کہ اگر تم خدا سے دعا مانگو تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ رابعہ نے جواب دیا۔ اے تفتیان کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کی مرضی ہے کہ میں تکلیف اٹھاؤں۔ کیا یہ خدا کی مرضی نہیں ہے؟ تفتیان نے جواب دیا۔ ہاں۔ رابعہ بولی جب تم یہ جانتے ہو تو مجھ سے اس کی مرضی کے خلاف اس سے مانگنے کو کیوں کہتے ہو۔ اپنے محبوب کی مرضی کی مخالفت کوئی روا نہیں ہے۔

صوفی کے احوال

منازل اور مقامات کا "احوال" سے امتیاز کرنا ضروری ہے۔ لفظ "احوال" حال کی جمع ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں حال ان احساسات یا قلبی کیفیات کا نام ہے۔ جو مجھ و مجھ و بغیر سالک کے اپنے ارادے کے اس پر طاری ہوں۔ مثلاً صاف صاف خوف۔ خوشی وغیرہ۔ یہ احوال

جو سالک پر طاری ہوتے ہیں۔ ان کا بیان مختلف ترتیب سے اور مختلف شمار کے ساتھ آیا ہے۔ مگر عام طور پر ذیل کے دس قریب ہر فرست میں پائے جاتے ہیں یعنی مصیبت قربت عشق خوف آمید متعارفانت اطمینان فکر یقین۔ یہ احوال سالک کے دل میں خدا کی طرف سے پیدا کئے جاتے ہیں کہ جب وہ طاری ہوتے ہیں تو ان کو نہ وہ فوراً کرنے پر قادر ہے اور نہ ان کو اپنے اندر قائم رکھ سکتا ہے۔

جب تک سالک کل منازل و مقامات طے کر کے ان تمام احوال کا تجربہ حاصل نہیں کر لیتا۔ جو خدا اس پر طاری کرنا چاہتا ہے۔ طریقت کی راہ ختم نہیں ہوتی۔ ابتدائی منازل کے بعد راہ طریقت کی وہ بلند پڑھائی شروع ہوتی ہے جو صوفیوں کی اصطلاح میں تجلی معرفت اور حقیقت کہلاتی تھی۔

طریقت کے سات خاص مقامات

طریقت کے ابتدائی مقامات کے علاوہ سات خاص مقامات بھی ہیں کہ جنہیں نفس کو وجود مطلق کے ساتھ مرتبہ وصال تک پہنچنے کے لئے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مختلف صوفیوں نے ان کا مختلف بیان کیا ہے۔ لیکن عام طور پر سات خاص مقامات یہ بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) عبودیت۔ اس مقام پر سالک شریعت پر عمل کرتا اور خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔
(۲) عشق۔ اس مقام میں الہی تاثیر اس کے نفس کو خدا کی محبت

کی طرف مائل کرتی ہے۔

(۳) زہرہ یہاں عشق الہی کے اثر سے دنیا کی تمام خواہشات سالک
دل سے دور کرتا ہے۔

(۴) معرفت یہاں سالک خدا کے کام اور اس کی ذات و صفات
پر غور کرتا ہے۔

(۵) وجمہ اس مقام میں سالک الحق یعنی خدا کی ایک ہی حقیقی مستی پر
وہمیان کرتا ہے کہ جس سے اس کے تو اسے ذہنی میں ایک
جوش پیدا ہوتا ہے۔

(۶) حقیقت یہاں خدا کی ذات حقیقی کی بجلی سالک کے دل پر پڑتی ہے۔
(۷) وصل۔ اب سالک خدا کو یا اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اس مقام پر
سالک مرتبہ فنا حاصل کر لیتا ہے کہ جب اس کی ہستی الحق میں مٹ جاتی ہے۔

ان سات خاص مقامات کا تعلق سات سیاروں سے ہے یعنی قمر
عطارد۔ زہرہ۔ شمس۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ یہ کمرہ ارض کے چاروں
طرف ہیں۔ ان کے بار تو آبت ہیں کہ جس کے آگے عالم اخی ہے۔ علاوہ
اس کے سات مقامات کا تعلق چار خاص منازل سے ہے جو ہیں بشریعت
طریقت۔ معرفت اور حقیقت۔ ہر منزل کا تعلق دو خاص مقامات مذکورہ
سے ہے لیکن حقیقت کا تعلق صرف مقام وصل کے ساتھ ہے۔

اور پھر ان چار خاص منازل کا تعلق چار خاص احوال کے ساتھ ہے کہ
سالک جن کے تجربہ سے گذرتا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) ناسوت۔ یہ ہر انسان کی فطری حالت ہے۔ اس حالت میں سالک
کو شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔

(۲) ملکوت - یہ حالت ملکوتی ہے۔ اس حالت میں سالک طریقت اختیار کرتا ہے۔

(۳) جبروت - یہ حالت صاحب قدرت ہونے کی ہے۔ اس حالت میں سالک معرفت اختیار کرتا ہے۔

(۴) لامہوت - یہ حالت الوہیت کی ہے کہ جب سالک مرتبہ فنا کو حاصل کر کے الحق کے ساتھ وصل حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں سالک حقیقت کو پالیتا ہے۔

ذکر

سالک راہ طریقت میں جب قدم بارتا ہے تو اسے پیشگی کر نے پڑتے ہیں کہ جن کے خاص طریقے ذکر اور مراقبہ کہلاتے ہیں۔ ذکر کے لفظی معنی یاد کرنے کے اور مراقبہ کے معنی نگاہ رکھنے کے ہیں لیکن جو کچھ ان کا مطلب صوفیوں کی اصطلاح میں ہے ذیل کے بیان سے ظاہر ہو گا۔ ذکر خفی جو دہی آواز میں یا دل ہی دل میں کیا جاتا ہے۔

ذکر کرنے کے طریقے شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق حسب ذیل ہیں

ذکر جلی

(۱) ذکر کرنے والا معمولی طریقہ پر بیٹھ کر اپنے بائیں جانب سے لفظ اللہ کہتے ہوئے آواز نکالتا ہے۔

(۲) ذکر اس طرح ووزانو بیٹھ کر کہ جس طرح نماز کے وقت بیٹھتے ہیں

لفظ اللہ اور زیادہ زور کی آواز کے ساتھ پہلے داہنے کھٹنے اور پھر بائیں کھٹنے کی جانب سے نکالتا ہے۔

(۳) ذکر چار زانو بیٹھ کر لفظ اللہ اور بھی زیادہ زور کی آواز کے ساتھ پہلے داہنے کھٹنے اور پھر بائیں کھٹنے کی طرف سے نکالتا ہے۔

(۴) چار زانو بیٹھا ہو ا ذکر لفظ اللہ پہلے بائیں جانب سے اور پھر داہنی طرف سے اور تب سینہ کے درمیان سے بلند آواز کے ساتھ نکالتا ہے۔

(۵) وہ زانو قبیلہ رخ پیچھ کر ذاکر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور لفظ "لا"

کو مقام ناف سے کھینچتا ہوا بائیں جانب لے جاتا ہے اور تب لفظ "الہ" کو با

دماغ سے نکالتا ہوا "ا لا اللہ" کہہ کر بائیں طرف قلب پر ضرب مار کر حملہ

مستقیم کرتا ہے۔

کسی لفظ کو زور کی آواز سے سینہ کی کسی جانب منہ کر کے مستقیم کرنے کا اصطلاح

میں ضرب کہتے ہیں۔ ذکر کے پانچوں طریقوں میں سے ہر طریقہ کا ذکر کئی سو

مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔

ذکر خفی

۱) ذاکر اپنی آنکھ اور لب بند کر کے گویا دل کی زبان سے پہلے اللہ صمیح

اللہ سنتا ہے، اس طرح کہتا ہے کہ ناف سے نکالتا ہوا سینہ تک لایا

جے اور پھر سینہ سے اللہ بصیر اللہ دیکھتا ہے، کہتا ہوا دماغ تک اور دماغ

سے اللہ علیم اللہ جانتا ہے، کہتا ہوا آسمان تک ایک سانس میں لے جاتا

ہے اور تب اللہ علیم کو آسمانوں سے دماغ تک اور اللہ بصیر کو دماغ سے

سینہ تک اور اللہ صمیح کو سینہ سے ناف تک لا کر واپس آتا ہے اور اسی

طرح اوپر آسمانوں تک لے جاتا ہے اور پھر ناف تک واپس لاتا ہے اور
تنگ کر کئی مرتبہ کرتا ہے۔

(۲) ذکر لفظ اللہ صہمی آواز میں پہلے دامنہ طرف سے اور پھر بائیں
طرف سے نکالتا ہے۔

(۳) ذکر سانس بائیں نکالتے ہوئے "لا الہ" اور سانس اندر لیتے
ہوئے "الا اللہ" کہتا ہے۔

اس تیسری ذکر میں ٹری محنت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں
مرتبہ اسی طرح دہرایا جاتا ہے اور یہ طریقہ سبب سے مفید مانا جاتا ہے۔

مراتبہ یا گنداشت و صیان کرنے کا ایک شغل ہے کہ جس کا مطلب
الہی تخلیق کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ صوفی پہلے اللہ بخاری
(اللہ میرے ساتھ حاضر ہے) اور اللہ ناظری (اللہ مجھے دیکھتا ہے) اللہ شاہدی (اللہ میرا

شاہد ہے) اللہ معی (اللہ میرے ساتھ ہے) کا ذکر کرتا ہے اور جب ان ادکار کو خواہ آواز
کے ساتھ یا خاموشی میں کر چکا ہے تب قرآن کی کسی ایک آیت یا کئی آیتوں پر صیان کرنا شروع
کرتا ہے۔ ذیل کی آیتوں سے ظاہر ہو جائیگا کہ کس قسم کے خیالات صوفیوں کی نزدیک
روحانی ترقی اور عبادت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔

وہی شروع سے ہے اور وہی آخر تک رہے گا اور وہ قدر توں سے
ظاہر اور ذات و صفات سے پوشیدہ ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے
(سورہ الحدید ۳ آیت)

تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے (سورہ الحدید ۴ آیت)
اور تم لوگ اس کی شہادت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں (سورہ
ق آیت ۱۵)

جہاں کہیں منہ کر لو اوصرف ہی کو اللہ کا سامنا ہے (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹)
 سب چیزیں اللہ سے گھری ہیں (سورۃ النساء آیت ۱۲۵)
 جتنی مخلوقات روتے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے اور صرف
 تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی جو بڑی عظمت والی اور بزرگ
 ذات ہے۔ (سورۃ الرحمن ۲۲ و ۲۳ آیات)
 ریاضت و عبادت کے ان طریقے مذکورہ کے علاوہ خدا کا ذکر اور طریقوں
 سے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ طریقے عام طور پر بہت مستعمل ہیں۔ عموماً یہ ایسے فقرے
 ہیں کہ جنہیں مسلمان خوشی اور تعجب کے وقت استعمال کرتے ہیں اور پھر بطور
 عبادت لے لیتے ہیں ان کا ورد کیا جاتا ہے۔

(۱) سبح - یعنی سبحان اللہ گنا۔

(۲) حمید - یعنی الحمد للہ گنا۔

(۳) تکبیر - یعنی لا الہ الا اللہ گنا۔

یہ فقرے یا اس قسم کے اور دوسرے فقرے صوفی تہذیب پر پڑھتے ہیں کہ
 جس سے ان کو شمار معلوم رہتا ہے کہ کوئی فقرہ کئی مرتبہ انہوں نے پڑھا ہے۔

پیران طریقت کے سلسلے

جو شخص صوفی بننے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے بطور سالک کے کسی
 خانوادہ یا سلسلہ کی مریدی اختیار کرتا ہے۔ ہر خانوادہ کا سلسلہ خدا کا نام
 ہوتا ہے اور ہر سلسلہ کا مرکز مرشد یا پیر کہلاتا ہے جو اس سلسلہ کے بانی کا
 خلیفہ یا سجادہ نشین سمجھا جاتا ہے عموماً ہر مرشد اپنا خلیفہ خود مقرر کرتا ہے لیکن
 بعض صورتوں میں اس عمدہ خلافت کا موروثی ہونا بھی پایا گیا ہے۔ مرشد یا

شیخ کی قیام گاہ خانقاہ کھلاتی ہے اور پیر اور مریدوں کی جماعت کی حلقہ
کہتے ہیں۔

پیران طریقت کے قریباً کل سلسلوں کا آغاز علی سے ہوتا ہوا محمد صاحب
تک پہنچتا ہے اور اس لئے صوفیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ طریقت کا آغاز اسلام
کے ساتھ ساتھ ہوا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صاحب کو دو قسم کا علم خدا کی طرف
سے ملا تھا۔ ایک علم سفینہ ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا علم سینہ
سے کہ آپ کے دل پر جس کا القاب ہوا۔ پہلی قسم کے علم پر شریعت کی بنیاد ہے
جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے دوسری قسم کے علم کو علم باطنی
کہتے ہیں اور صحابہ میں یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لئے تھا کہ جن کے ذریعہ
سینہ لینے میں متعلق ہوتا رہا ہے۔ اب عام مسلمانوں کا اگرچہ یہ خیال ہے کہ علم
کی تعلیم جیسی آج صوفیوں میں باطنی جاتی ہے بحسبہ یہی تعلیم محمد صاحب کے وقت
سے جی آری سے ماہم گذری فصل میں تواریخی حیثیت سے اس کا تدریج
ترقی پانا دیکھ چکے ہیں یہ تواریخی بیان صوفیوں کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔
پیران طریقت کے سلسلہ شاخ و شاخ نکلتے ہوئے اگرچہ سینکڑوں
تک پہنچ گئے ہیں لیکن چار خاص سلسلوں کے مرید شمار میں کثرت سے پائے
جاتے ہیں کہ جو چشتیہ - سہروردیہ - قادریہ اور نقشبندیہ کہلاتے ہیں۔

سلسلہ چشتیہ

ہندوستان میں پیران طریقت کا سب سے قدیم سلسلہ یہی ہے۔
اس سلسلہ کا بانی شیخ ابوالسحاق شامی ہے کہ جس کا انتقال ۹۲۰ء میں ہوا۔
ہندوستان میں اس کا دور و خواجہ معین الدین چشتی کے وسیلہ ہوا ہے جو جنوبی

افغانستان کے مقام سیستان کا رہنے والا تھا۔ وہ شہاب الدین غوری کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا اور کچھ عرصہ وہی میں قیام کرنے کے بعد اجمیر میں سکونت اختیار کی۔ جہاں ۷۳۱ھ میں اس نے وفات پائی۔ ہندوستان کے تمام حصول سے ہر سال مسلمان رجب کی چھٹی تاریخ کو اس کی وفات کی یادگاری کے موقع پر اس کی قبر پر جمع ہو کر عرس مناتے ہیں خواجہ معین الدین کی روحانی اولاد کا شمار مشہور ولیوں میں ہے۔ جن میں سے چند کا ذکر مختصر طور پر ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

خواجہ معین الدین نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں اپنا خلیفہ اپنی حیات ہی میں مقرر کر دیا تھا۔ جس سال اس کے عزیز مرشد خواجہ معین الدین کا انتقال ہوا اسی سال اس نے بھی وفات پائی اور وہی کے سلطان التمش کا سال وفات بھی یہی ہے۔ خواجہ قطب الدین کو جو عزت اور شہرت حاصل تھی اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ سلطان التمش خود اس کے مریدوں میں سے تھا اور اس کی موت پر اسے غسل جنازہ دینا اپنے لئے باعث فخر سمجھا۔

قطب الدین نے اپنا خلیفہ شیخ فرید الدین عطار شکر گنج کو مقرر کیا جو بابا فرید کے نام سے مشہور ہے۔ ۷۶۱ھ میں بابا فرید نے وفات پائی اور پنجاب کے مقام پاک پٹن میں دفن ہوا کہ جہاں اس کا عرس محرم کی پانچویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس نے تصوف پر کئی کتابیں بھی ہیں کہ جن میں سب سے مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے۔ اس کے بعد اس کے دو مشہور مرید بھی حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں اور حضرت مخدوم علاؤ الدین احمد صاحب پیران کلبر میں خلیفہ مقرر ہوئے۔

نظام الدین صبیہ متحدرہ کے مقام بدایوں کا رہنے والا تھا اور بیس برس کی عمر میں بابا فرید نے اپنے جتنے جی اسے خلیفہ مقرر کیا۔ نظام الدین سے خاندانِ چشتیہ کی ایک نئی شاخ نکلی جو نظامیہ کہلاتی ہے سلسلہ میں اس نے وفات پائی اور وہی کے مضافات میں دفن ہوا۔ اس کی قبر آج تک زیارت گاہِ خلائق ہے اور وہ خود محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے۔
علاء الدین صاحب بابا فرید کا دوسرا خلیفہ تھا کہ جس نے رٹکی کے قریب مقام کلیر میں سکونت اختیار کی اور ۱۲۹۱ء میں انتقال کیا اس وقت سے کلیر کا نام پیرانِ کلیر پڑ گیا۔ اس نے چشتیہ خاندان میں ایک اور نئی شاخ جاری کی کہ جو اس کے نام پر صابری کہلاتی ہے۔ ربیع الاول کی سترہ تاریخ کو ممکن عرس منایا جاتا ہے۔

سلسلہ سہروردیہ

اس خاندان کا آغاز ضیاء الدین ابی نجیب سہروردی سے شروع ہوتا ہے کہ جس نے سلسلہ میں انتقال کیا۔ ہندوستان میں یہ خاندان شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ذریعہ جاری ہوا۔ شیخ شہاب الدین خود ضیاء الدین ابی نجیب سہروردی باقی خاندان کا مرید اور خلیفہ تھا۔ بہاؤ الدین کا انتقال ۱۲۹۱ء میں ہوا اس کی قبر ملتان میں ہے کہ جس کی بڑی عزت و تعظیم کی جاتی ہے۔ اس کے مرید ہندوستان میں اسلام کے سرگرم مبلغ تھے۔
اس خاندان کے مشہور ولیوں میں ذیل کے لوگ گنہگار ہیں حلال بن احمد کبیر جو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے

ہیں کہ اس نے چھتیس حج مکہ کا کیا اور بڑی بڑی کمر امتیں اس سے ظہور
میں آئیں۔ اس کا انتقال ۱۲۸۶ھ میں ہوا۔ دوسرا مشہور ولی اس کا پوتہ
ابو محمد عبداللہ تھا جو قطب عالم کے نام سے مشہور ہے ۱۲۵۳ھ میں اس
نے وفات پائی اور حجرات کے مقام بطوہ میں دفن ہوا۔ ابو محمد عبداللہ
کا بیٹا سید محمد رشاد عالم نے اپنے زمانہ کے سیاسی اور مذہبی کارناموں میں
بڑا حصہ لیا ۱۲۶۵ھ میں اس کا انتقال ہوا اور احمد آباد کے قریب مقام
رسول آباد میں اس کی قبر ہے۔

سلسلہ قادریہ

سلسلہ قادریہ کی ابتداء شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہوتی ہے۔ جو
غوث الاعظم کے لقب سے مشہور ہے۔ غوث صوفیوں میں ولی کا سب
سے بڑا مرتبہ سمجھا جاتا ہے اور ہندوستان بھر میں پیر پیران اور پیر و سنگھ
کے نام سے شیخ عبدالقادر کی عزت کی جاتی ہے اور ربیع الاخر کی گیارھویں
تاریخ کو جو ہندوستان میں گیارھویں شریف کہلاتی ہے کل دنیائے اسلام
میں اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ تمام ہندوستان میں جگہ جگہ اس کے نام
پر زیارت گاہیں بنی ہیں جہاں لوگ اس سے منت مانگتے یا اپنی درگاہیں
پیش کرنے کو جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر کی وفات ۱۱۶۶ھ میں ہوئی۔
ہندوستان میں یہ سلسلہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص
غوث نے جاری کیا۔ جس نے ۱۲۸۶ھ میں یہ سلسلہ قائم کیا جس سے سکونت
اختیار کی۔ اس سلسلہ قادریہ کا ایک مشہور پیر شیخ پیر محمد گورچکاپنے محل
شہنشاہ شاہجہان کا بیٹا داراشکوہ اس کا بڑا معتقد تھا۔ اور اسے اپنا
مذہبی ادبی سمجھتا تھا۔ داراشکوہ نے خود متعدد کتابیں تصوف پر لکھی

ہیں۔ اور خود اس کی سوانح عمری بھی لکھی ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ

اس سلسلہ کا آغاز خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سے ہوتا ہے اس کا وطن
ترکستان تھا۔ ۱۱۸۱ء میں اس نے وفات پائی اور شہر بخارا کے قریب
دفن ہوا۔ ہندوستان میں اس کا درو خواجہ محمد بابی بالہ کے طفیل سے ہوا
جو کابل کا رہنے والا تھا مکرئی میں سکونت اختیار کی جہاں ۱۶۳۳ء میں وفات
پائی۔ اس کا خلیفہ شیخ احمد شہرستان اور ریاست میں اپنے مرشد سے بھی بڑ
گیا اور اس نے سلسلہ نقشبندیہ کی ایک نئی شاخ جاری کی جو مجددیہ
کہلاتی ہے شیخ احمد کا پورا لقب مجدد الف ثانی امام ربانی ہے جس سے
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ احمد اسلامی سنہ کے دوسرے ہزار کے سر پر
اسلام کا مجدد یعنی اسلام کو تازہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے ۱۶۴۴ء میں اس
نے وفات پائی اور ریاست پٹیالہ کے مقام سمیرہ ہند میں دفن ہوا۔

سلسلہ نقشبندیہ میں چند خاص امتیازی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس
سلسلہ میں ذکرِ حلی کی تعلق نہیں کی جاتی بلکہ اس کے مرید صرف ذکرِ حقی کہتے
ہیں۔ سیم دیکھ چکے ہیں کہ کل سلسلے علی کے بالواسطہ محمد صاحب ناک پہنچتے
ہیں لیکن یہ سلسلہ ابوبکر خلیفہ اول سے ہوتا ہوا محمد صاحب سے جاملتا
ہے۔ علاوہ اس کے اگرچہ اس سلسلہ کو ابتداء ہندوستان میں اور دوسرے
مسلکوں کے مقابل کامیابی کم حاصل ہوئی ہے تاہم پنجاب اور کشمیر میں اس
سلسلہ نے زور پکڑنا شروع کیا ہے۔ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ میں
اس سلسلہ کا رواج زیادہ ہے۔

ان چار خاص سلسلوں کے علاوہ ہندوستان میں ایسے بھی بہت سے سلسلے ہیں کہ جو بے شرع کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو کسی خاص نظام کے ساتھ منسلک نہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا انحصار محض فقیروں پر ہے جو جو ادھر ادھر بچھ کر رہتے ہیں۔

صوفیوں کی چند خاص امتیازی باتیں

(۱) اولیاء کے مدارج :-

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام میں اولیاء کے مدارج پائے جاتے ہیں اور ہر ولی کو اس کی فضیلت کے موافق ولایت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مدارج کے اس نظام کا تقریر خدا کی طرف سے ہونا سمجھا جاتا ہے اور خدا ولی کو جو درجہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

سب سے بڑا اور چھ غوث کا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں مدکار کائنات کسی ایک وقت میں ایک ہی غوث ہوتا ہے۔ دوسرے درجہ پر اقطاب ہیں کہ جن کے زیر اثر دنیا کی عظمت اور بڑائی کا ہونا مانا جاتا ہے یہ شمار میں ہمیشہ تین ہوتے ہیں۔ ان کے بعد پانچ عمائد یعنی کائنات کے ستون کہلاتے ہیں اور پھر چالیس ابدال ہیں۔ ابدال کی وجہ تشبیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی انسانی فطرت روحانیت سے بالکل بدل جاتی ہے ان کے بعد ستر سچا اور نین سو لقب ہیں۔ اور آخر درجہ میں عام اولیاء اللہ ہیں۔

بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے گناہ کی کثرت کے باعث دنیا کب کی فنا ہو جاتی ہے مگر ان اولیاء اللہ کی دعاؤں اور نیکیوں کے سبب

کہ جن کو ولایت کے اعلیٰ مدارج حاصل ہیں یہ دنیا قائم ہے غوث کی شفا ہی دعائیں سرگزلبے کا نہیں جاتی ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ اولیاء اللہ کہ جن کو ولایت کا اونے درجہ حاصل ہے۔ ان کی درخواستیں کبھی نہ بھی سنی جائیں (۲) کرامت :-

مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام کے تمام اولیاء اللہ کو خرق عادت پر قدرت حاصل ہے تاہم صوفیوں کی تعلیم کے مطابق جس طرح نبی پر فرض ہے کہ اپنے عجیب و غریب کام کرنے کی الہی طاقت کو کھلے طور پر لوگوں میں دکھلائے۔ اسی طرح ولی پر فرض ہے کہ حتی المقدور اپنی کرامت کو چھپائے۔ خوارق عادت کے چار درجے ہیں۔

(۱) معجزہ :- جو نبوت کا نشان ہے صرف نبی سے صادر ہوتا ہے

(۲) کرامت :- اس خرق عادت کو کہتے ہیں کہ جس کا ظہور

ولی سے ہو۔ (۳) معونیت :- وہ ہے جو کسی معمولی شخص سے بطور خرق عادت ظہور میں آئے۔

(۴) استدراج :- وہ ہے جو کسی جادوگر سے مسلمان نہیں ہے

خلاف عادت ظہور میں آئے۔

(۵) سماع یا قوالی :-

شریعت میں سنت کی تعلیم کے مطابق سماع یعنی گانا بجانا حرام ہے لیکن صوفیوں کے بعض سلسلوں میں چند شرائط کے تحت سماع جائز قرار دیا گیا ہے۔ گانے والے بچے نہ ہوں اور نہ ہی عورت ہوں بلکہ بڑی عمر کے آدمی ہوں اور سننے والے ایسے لوگ ہوں جو یادِ حق

سے خالی نہ ہوں۔ آلہ سماع کے لئے محض یا سرلیں کا استعمال جائز
 ہے وگرنہ قسم کے آلات موسیقی کا استعمال منع ہے۔ آج کل ان شرائط
 پر مجلس سماع میں پورے طور پر عمل نہیں کیا جاتا۔

شیخ فرید الدین غطار کا قول سماع کے متعلق ہے کہ ”سماع سے سینے
 والوں کے دل حرکت کرنے لگتے ہیں اور مشتاقوں کے سینوں میں شوق کی
 آگ بھڑک اٹھتی ہے۔“ سماع کا مقصد سینے والے پر حالت وجد طاری
 کرنا ہے۔ جب سماع سینے والا وجد میں آجاتا ہے تو تنہا یا سب کے
 ساتھ مل کر رقص کرنے لگتا ہے۔ اس قسم کے رقص یعنی ناچنے کو دہانے کے
 متعلق نظام الدین اولیاء کا قول ہے کہ ”در ویش جب سماع میں تالی جاتا
 ہے تو ہاتھوں کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور جب لغو مارتا ہے۔ تو
 اندرونی خواہشات نکل جاتی ہیں۔“ ”سیر الاولیاء“ در بیان رقص و
 تخریق (نواب) ایسے واقعات بھی پائے جاتے ہیں کہ جب بعض صوفیوں
 نے سماع سنتے وقت حالت وجد میں انتقال کیا ہے۔

مجلس سماع عام طور سے اولیاء کی قبروں پر ان کے عرس
 کی تقریب میں منعقد کی جاتی ہے۔

(۴) مرشد کی اطاعت :-

اگرچہ تصوف کا یہ دعوئے ہے کہ بغیر کسی وساطت کے الہی تجربہ
 کے حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے تاہم اس کی عملی صورت میں کسی پیر
 یا مرشد کے وسیلہ کا اختیار کرنا ضروری مانا گیا ہے۔ پیر کی ہدایتوں کو
 اندھا دھند ماننا بیڑا ہے۔ درحقیقت مسلمان جس طرح پیغمبر عرب کے حکم
 کی فرماں برداری کرتے ہیں اسی طرح مرید اپنے پیر کی اطاعت کرتا

ہے۔ اس کی باتیں اگر ظاہر احکام شریعت کے خلاف بھی معلوم ہوں تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہے چنانچہ ایک صوفی کا قول ہے۔

بجے سجادہ کن رنگین گرت سپر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر بنود زراہ و رسم منہا

یعنی اگر تیرا پیر تجھ سے کہے تو مصلیٰ شراب سے رنگ کیونکہ جس راہ سے وہ تجھے لے جا رہا ہے اس کی راہ و رسم سے وہ واقف ہے بلکہ طریقت کی آخری منزل فنا فی اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل نہ کر لے۔

(۵) زیارت :-

پیر کی یہ تعظیم اس کی موت کے بعد بھی اس کے مریدوں اور معتقدوں میں قائم رہتی ہے۔ اس کی قبر پر کی گئے زیارت گاہ بنا دی جاتی ہے کہ جہاں عموماً ہر جمعرات کی شام کو لوگ ایک مٹی کا چراغ روشن کرتے اور پھول چڑھاتے ہیں۔ ایسی زیارت گاہیں مزار یاد رکھنا کہلاتی ہیں۔ جو بیرونی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس کی قبر کی اور بھی زیادہ تعظیم کی جاتی ہے کہ جہاں لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ زیارت سے مراد کسی ولی کی تعظیم کی غرض یا کسی دنیاوی اور دینی برکت حاصل کرنے کے لئے ایسی قبر پر جانا ہے۔ کسی ولی کی قبر پر پہنچ کر جو کچھ دعا میں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اس کا ثواب پیر یا ولی کی روح کو بخشا ہے۔ اور تب اس ولی سے اپنے کسی خاص مقصد کے لئے دعا مانگتا ہے۔ عام طور پر ایسے موقع پر منت بھی مانی جاتی ہے جسے

و عا کے قبول ہونے پر زیارت کرنے والا بھیرا کر پوری کرتا ہے۔ کبھی کبھی
 منت ماننے والا کپڑے کا ٹکڑا یا دھاگا قبر کے پاس کسی درخت کی تنہی یا
 یا جالی کے کسی سلاخ سے باندھ دیتا ہے تاکہ اس قبر کے ولی کو اس کی
 درخواست یاد رہے۔

راسخ الاعتقاد مسلمان خاص کر وہابی اس قسم کی باتوں کو ناجائز قرار دیتے
 بلکہ شرک مٹھراتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے
 کہ جس کی معافی اللہ نہیں دے سکتا۔

چونمختار باب

دنیائے جدید میں اسلام کی حالت

پہلی فصل

مشرق ادفی میں اسلام

اسلام ابتدا ہی سے ایک سیاسی اور مذہبی تحریک کی صورت میں رونما ہوا۔ اور اس کی ساری تواریخ اور اس کے مضابطہ قوانین میں مذہب اور سلطنت اس طرح متحد ہیں کہ یہ علیحدہ نہیں کئے جاسکتے اس لئے اگر ہم اسلام کے موجودہ حالات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان ملکوں کے سیاسی حالات کا گہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا پتہ لگائیں۔

خارجی سیاسیات

گذشتہ صدی میں اسلام کو عظیم الشان تغیرات کا سامنا کرنا پڑا ہے سو سال قبل یا صحیح تاریخی الفاظ میں جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ۱۸۳۰ء کے پیشتر مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت کی زیر حکومت رہتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کی جمہوری حکومت کے موجودہ علاقہ جات کے علاوہ مصر، لیبیا، عرب، شام، عراق اور بلقان بھی شامل تھے۔ ۱۸۳۰ء کے اٹھ سال قبل یونان سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا لیکن ۱۸۳۰ء میں اپنی آزادی کے لئے یہ جنگ کرنا ہو پایا گیا۔ لیبیا سے مغربی جانب شمالی افریقہ کا باقی حصہ سب کا سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور کئی خود مختار ریاستیں اس میں قائم تھیں۔ گذشتہ صدی میں ایک طرف یورپین طاقتوں نے اسلامی ممالک پر پے در پے حملے کئے اور دوسری طرف جنگ آزادی کے ریلے ان ممالک نے اپنے آپ کو ترکوں سے آزاد کر لیا۔

۱۸۳۰ء میں فرانسیسیوں نے الجزائر پر حملہ کیا اور ۱۸۴۰ء میں ریکستان کے کنارے تک اپنی فتوحات کو بڑھا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۴۰ء میں توک اور روس کی جنگ کے بعد بلقانی ریاستوں کی خود مختاری تسلیم کر لی گئی یعنی سربو یاہ، مونٹنگرو اور رومانیہ کا خود مختار ہونا مان لیا گیا اور بلغاریہ کی خود مختاری اس حیثیت سے قبول کی گئی کہ یہ ترکوں کا باجگزار ہے دوسری یورپین سلطنتوں نے اس قسم کے معاہدہ پر اعتراض کیا اور پڑے ہی حصہ بعد ان کی حد بندیوں اور دوسری اور باتوں میں کہ جس کا اثر خاص طور سے بلغاریہ پر پڑا۔ تبدیلیاں کی گئیں اور ساتھ ہی علاقہ جات بوسینا اور

ہرزوگوینا سلطنت اسٹریا سے ملحق کر دیئے گئے اور جزیرہ قبرس برطانیہ کو دے دیا گیا۔ ۱۸۷۸ء اور ۱۸۸۲ء کے درمیان فرانسیسیوں نے طونسیا پر اپنا تسلط جما کر اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ بیسویں صدی کی ابتدا میں فرانس۔ اسپین۔ جرمن اور برطانیہ غلطی سے ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ مراکش سے سیاسی تعلقات پیدا کرنے میں اپنے حریف سلطنت پر سبقت لے جائے اور ۱۹۰۴ء میں ان کی کوششوں نے ایسی خطرناک صورت اختیار کر لی کہ یورپ میں ایک جنگ عظیم ہونے پر تے رک گئی آخر کار ۱۹۱۲ء میں سلطنت فرانس کو مراکش کے سلطان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی کہ جس کی رو سے مراکش اس کی زیر حفاظت آگیا اور اسپین کو محض شمالی ساحل پر ہی اپنا اثر قائم کر لینے پر قناعت کرنا پڑا۔ ۱۹۱۱ء میں جب اطالیہ نے لیبیا یعنی طرابلس پر حملہ کر کے اس کے دو صوبوں پر قبضہ کر لیا تو یہ گویا شمالی افریقہ میں یورپین سلطنتوں کے حملوں کے سلسلہ کی آخری کڑی تھی۔

ان بے دریغ حملوں کا لازمی نتیجہ مزاحمت تھا۔ لیبیا میں اطالیہ کا مقابلہ کیا گیا لیکن یہ مقابلہ کرنے والے ترک نہیں بلکہ ریگستان کے سوسے تھے کہ جنہوں نے اطالیہ کو اپنے ممالک مفتوحہ میں یورپ کے طور پر جیتنے سے روکنا چاہا۔ ۱۹۱۲ء میں تنوکیوں کے آخری ریگستان کے زیر پر مقام کفر اہر جو بالکل جنوب میں واقع ہے اطالیہ نے قبضہ کر لیا اور ۱۹۰۹ء میں جب ہسپانیہ نے مراکش کے ان مقامات پر قبضہ کرنا چاہا کہ جو ان کے دائرہ اثر میں تھے تو یہی ان کے مزاحم ہوئے اور ۱۹۲۵ء میں ان کی یہ مخالفت ترقی کرتی ہوئی فرانسیسی علاقوں تک پہنچ گئی جنگ

عظیم کے ختم ہونے کے بعد جب اتحادی آپس میں ترقی کے شرائط صلح پر بحث کر رہے تھے یونانیوں نے شرمنا پر قبضہ کر لینا چاہا۔ کیونکہ زیادہ تر اس میں یونانی بستے تھے۔ اور اتحادیوں نے اس موقع پر بخیر و شمن رائے کام یہ کیا کہ یونانیوں کو اس شرط پر سمرنا فتح کر لینے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی فتوحات کو سمرنا سے آگے نہ بڑھائیں لیکن اس شرط کے باوجود یونانی ملک کے اندر کھستے چد گئے اور ایشیائے کوچک کی طرف جیسے اناطولیہ کہتے ہیں آگے بڑھے۔ ترک اپنی سلطنت کے باہری علاقہ ہات یعنی عرب۔ عراق۔ شام۔ فلسطین اور بلقان کے بہت بڑے حصے کا اپنے قبضہ سے نکل جانا صبر سے برداشت کئے بیٹھے تھے لیکن خود ان کی اپنی سر زمین اناطولیہ کے قبضہ سے نکل جانے کے اندیشہ نے ان کے مذہبات بھڑکادئے اور ان کے جنرل مصطفیٰ کمال پاشا نے موقع کے مطابق بہت سے کام لے کر ترکوں کو یونانیوں پر فتح دلائی۔

اس دوران میں برطانیہ ہندوستان کی تحریک خلافت کی شورش کے باعث اور وکرا اتحادی آپس کی نا اتفاقی کے سبب باہمی سیاسی تعلقات کے قائم کرنے میں ناکامیاب رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتحادیوں کو مجبوراً ایک ذلیل معاہدہ پر دستخط کر کے شرمندگی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ سے لوٹنا پڑا اور یوں مصطفیٰ کمال اپنے ملک کا بچانے والا مانا گیا اور عازی کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور اس نے وہ تیر و لغز بینی حاصل کی کہ جس کے سبب ترقی میں وہ ایسی تیرت انگیز تبدیلیاں کر سکا کہ ان اند چند ہی برس بعد اپنے ملک افعالیستان میں جن کے کرنے سے قہر رہا اس طرح ترقی کے معاملات کی سیاسی حالت اب یہ ہے کہ اگرچہ

بچھوٹا سا ملک ہے لیکن ہے متحد اور قریب قریب سارے ملک میں
 ترکوں ہی کی آبادی ہے۔ رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، انبانیہ اور یونان
 میں جو پہلے ترکی حکومت میں شامل تھے اب خود مختاری کا اعلان سرکاری طور
 پر ۱۹۱۲ء کو ہو چکا ہے۔ عرب غیر ملکی اثر سے بالکل آزاد ہے اور
 اس کے ایک بڑے حصہ پر ابن سعود کی حکومت ہے تاہم مجلس مابین مالدو
 الہند اور شام پر اگرچہ برطانیہ اور فرانس کی حکومت ہے تاہم مجلس مابین
 الاقوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہ ان ملکوں پر حکمران ہیں اور مجلس کے
 پاس اپنی حکومت کا ان کو اظہار دینا پڑتا ہے۔ شمالی افریقہ کی حکومت پوری
 کی پوری اب یورپین طاقتوں یعنی فرانس، اسپین اور اطالیہ کے ماتحتوں
 میں ہے اور یوں گزرے سو برسوں میں صرف ترکی سلطنت کے ٹکڑے
 ٹکڑے ہو گئے بلکہ ملک کے وسیع حصے کی مسکمانی حکومت مسیحی عمل داری
 سے بدل گئی ہے۔ خود ترکی کے اندر کی تبدیلی حیرت زدہ ہے۔ کچھ عرصہ سے
 ترکوں کی یہ امید تھی کہ اتحاد اسلامی کی وہ سب سے بڑی طاقت ثابت
 ہوں گے لیکن جنگ عظیم نے ان پر ثابت کر دیا کہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں
 پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس لئے انہوں نے اپنا رخ مغرب کی طرف
 کیا اور یورپین قوم کی حیثیت سے اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔
 اب جب ہم ایران کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایک صدی کی
 حالت کے بجائے دو صدیوں کی حالت پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے
 دو صدیوں سے روس رفتہ رفتہ شمال کی طرف دست اندازی کرتا رہا
 اور اس عرصہ میں اس قدر ملک کے حصہ پر کہ جس کا رقبہ خود پورے ایران
 سے بھی بڑا ہے قبضہ کر لیا کہ جس کے باعث اب مسلمانوں کی ایک بڑی

تقداد سوویت روس کی حکومت میں پائی جاتی ہے۔

اندرونی سیاسی تبدیلیاں

بہتر سے اسلامی ممالک میں اب اسلام وہاں کا دستورالکومت نہیں رہا۔ ایک اسلامی ملک نے اسلامی طرز حکومت خود اپنی مرضی سے موقوف کر دیا۔ ۱۹۲۲ء میں ترکی نے جمہوری حکومت کا اعلان کیا اور ترکی کے غیر ملکیوں کو جو اپنے ملکوں کی قانونی پناہ حاصل تھی موقوف کر دیا۔ عرصہ دو سال تک سابق سلطان ترکی مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کہلاتا رہا لیکن ۱۹۲۴ء میں وہ ترکی سے نکال دیا گیا اور خلافت کا یوں خاتمہ ہو گیا۔ ۱۹۲۴ء میں ترکی نے جدید اصلاحات کرنے میں ایک اقدام اور آگے بڑھایا یعنی اسلام کا سرکاری مذہب ہونا اٹھا دیا گیا اور اسی سال عربی رسم الخط کے بجائے جواب تک ترکی زبان کے لئے مستعمل خطارمین رسم الخط رائج کیا گیا۔ ان دونوں اصلاحوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ترکی اپنا مستقل مغربی تہذیب کے نمونہ پر بنانا چاہتا ہے۔

ایران میں بھی بڑی سیاسی تبدیلیاں ہو چکی تھیں کہ جس کے نتیجہ میں ایک نئے خاندان پہلوی نے ایران کی عنان سلطنت اپنے ماتھے میں لی لیکن ترکی کے واقعات کی طرح ایران کی تبدیلیوں نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مائل نہیں کی۔ ایران میں جمہوری سلطنت کے قائم کرنے کی غرض سے ایک تحریک ۱۹۰۶ء میں رونما ہوئی کہ جس کا مادی رضا خاں تھا اور جو اپنی قابلیت کے باعث ایرانی فوج سے متوفی کرتا ہوا وزیر جنگ کے عہدہ تک پہنچ گیا تھا لیکن یہ دیکھ کر ملک ابھی جمہوری حکومت کے لئے تیار نہیں ہے ۱۹۰۶ء میں رضا خاں نے

سلطان احمد کی حکومت مغزول کیا جا چکا تھا خود شاہ ہونا منظور کر لیا۔ اس واقعہ کے صرف چار سال قبل سر پرستی سائنکس لکھتے ہیں کہ ایران میں بد نظمی اور قزاقی اس دور بہ پہنچی ہوئی ہے کہ وہاں کے غیر ملکوں کو جو حق حاصل ہے کہ اپنے ملکوں کی قانونی پناہ میں رہیں اس کا موقف کر دینا بعید القیاس معلوم ہوتا ہے۔ رضاخاں نے ملک کے اندر امن قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی اور محضوڑے ہی عرصہ میں ملک کو قزاقوں سے صاف کر دیا۔ قزاقوں کے خطرے کو ملک سے دور کرنے میں سرٹک۔ ریل اور ہوائی راستہ کے آمدورفت کے وسائل نے بہت کچھ مدد دی ہے۔ شاہیہ میں غیر ملکوں کو جو حق اپنے ملکوں کی قانونی پناہ میں رہنے کا حاصل تھا وہ موقوف کر دیا گیا۔ اور اسی سال ایک مشنری نے یہ لکھا کہ "جنس وقت سے یہ قانون موقوف کر دیا گیا ہے غیر ملکوں کے آرام و استحصال میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا ہے۔" ترکی کی طرح ایران میں جمہوری اور پارلیمنٹری حکومت تو ہے لیکن اب تک ان دونوں میں سے کسی ایک ملک کو بھی حقیقی سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے اور رائے وہندگان کو صرف سرکاری امیدواروں ہی کے لئے رائے دینے کی اجازت ہے۔

مذہبی تحریکات

ترکی میں اسلام کا سرکاری مذہب نہ رہنا اگرچہ یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس ملک کو دوسرے اسلامی ملکوں کے مقابل میں زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگرچہ سرکاری کو تبدیلی مذہب کا حق قانونی کتاب ہے رو سے حاصل ہے تاہم قسم کی رکاوٹ تبلیغی کام میں حائل کی جاتی ہے۔ سوائے بائبل کے تقسیم کرنے کے اور کسی قسم کا بشپاری کام کھلے طور پر کرنا

ممکن نہیں فی الحال ترک مذہبی باتوں میں دلچسپی کم لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جماعتی اور سیاسی لائحہ عمل کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ درویشوں کے قتل حلقے موقوفہ کرنے دینے گئے ہیں لیکن اور باتوں میں اسلام پختل کرنے کی پوری آزادی ہے بشرط میں اسلام کی ظاہر باتوں کی پابندی کم کی جاتی ہے۔ مذہبی تبلیغ پر قیود اس لئے عائد ہیں کہ ترکوں کے خیال میں مذاہب لغز نے پیدا کر کے قومی اتحاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ترکی میں مذہبی بیداری کے فی الحال آثار نہیں پائے جاتے مگر مصر میں جہاں پوری مذہبی آزادی سے مذہب میں لوگ دلچسپی زیادہ لے رہے ہیں مسیحی جماعتیں بڑے زور و شور سے مسلمانوں اور قبطیوں میں بشارتی کام کر رہی ہیں۔ اور قبطی کلیسیا کے پادریوں کی بہتر تعلیم دے کر کلیسیائی اصلاح کی کوشش کرنے کے آثار نمایاں ہیں مسلمانوں نے بھی اسلام میں اصلاح کرنے کی سعی کوشش کی ہے لیکن ان کی یہ اصلاحیں اس حد تک نہیں ہیں کہ جس حد تک ہندوستان میں کی جاتی ہیں۔ دارالعلوم الازہر جو راسخ الاعتقاد اسلام کی تعلیم کا مضبوط مرکز رہ چکا تھا اب جدید تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنا لٹریچر اپنا کتاب خانہ تبدیل کر رہا ہے۔

فلسطین میں جو سب سے نمایاں بات نظر آ رہی ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین اقتصادی کشمکش ہے۔ اس ملک میں مسیحیت کی طرف سے رجحان کی ایک قابل ذکر مثال ۱۹۲۷ء کا ایک واقعہ ہے کہ جب صوبہ طبل کے کسی گاؤں میں تیس مسلمانوں نے مسیحیت قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سب کے سب اپنے ارادہ پر اگرچہ قائم نہیں رہے تاہم اس ملک کے مسلمانوں کے درمیان مسیحی بشارت کے کام کا یہ ایک نیا تجربہ تھا۔

عرب کا موجودہ فرماں روا ابن سعود فرقہ واریت سے ہے کہ بڑا قدامت پسند

اور کٹر و بنداری کے لحاظ سے شروع اسلام کے مانند ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیم اور متبا کو کا استعمال اس فرقہ کی تعلیم کی رو سے داخلِ مبعث ہے اور اس لئے حرام سمجھے جاتے ہیں۔ مسیحیت کی تبلیغ کا کام خاص عرب کے باہر ہی باہر کناروں پر محدود ہے۔

فرانسیسی شاہی افریقہ میں وہاں کی سرکار فرانسیسیہ اس ملک کی بربر زبان کو اشاعت دینے کی ترغیب دے رہی ہے اور سلطنت فرانسیسیہ کا پیش منسلکوں کی نگاہ میں اسلام پر حملہ ہے۔

مسیحی تبلیغ کا کام اور حکموں سے زیادہ کامیابی کے ساتھ غالباً ایران میں جاری ہے۔ حال ہی کے ایک مصنف کا بیان ہے کہ ایران کے اسلام میں اصلاح کی سچی کوشش کے بغیر نشیبت پیدا ہونا جا رہا ہے لیکن اس کا یہ بھی بیان ہے کہ ان میں احمدیہ عقاید کی تبلیغ شروع ہو گئی ہے۔ بہائی تحریک کہ جسے باہی تحریک کہتے ہیں سمجھی جاتے۔ ان دعاوی کو پورا کر دھانے میں قاصر رہی ہے جو اس نے بڑی شد و مد کے ساتھ کئے تھے اور اب ترقی کی طرف بہت کم ترقی نظر آ رہی ہے۔ قومیت کے نئے احساس نے بعض ایرانیوں کی توجہ جو مسیحیوں کے زلزلہ مذہب کی طرف منعطف کر دی ہے کہ جو ایران سے بالکل نسبت نہیں ہو گیا ہے مسیحی تبلیغ کی اجازت ہے اور مختلف قبو کے مائدے کئے جانے کے باوجود وہاں کی مسیحی کلیسیا نو مریدوں کی اچھی خاصی تعداد اپنے اندر شامل کر رہی ہے۔ کل بیانات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی مسیحی کلیسیا ایک سرگرم مبعث ہے جو تبلیغی کام میں منہمک ہے۔

عالم اسلام کا جو خلاصہ ہم نے پیش کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیائے اسلام جن اثرات سے گزر رہا ہے اس سے بہتر سے مسائل

کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا ہے اور وہ نئے خیالات کو قبول کرنے کے لئے پیشقدمی سے زیادہ مستعد پائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانہ میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلامی فتوحات اس بات کی علامت ہے کہ خدا کو ان کا مذہب پسند ہے لیکن زمانہ حال میں ان کی سلطنت اور شہرت کی کمی نے بلاشبہ ان کے دلوں میں اسلام کی طرف سے شکوک پیدا کر دیئے ہیں۔ بہر حال ہم خود اس دلیل کو اسلام کے خلاف نہ لائیں۔ کیونکہ ہم واقف ہیں کہ دنیاوی کامیابی کسی شخص یا قوم کی راست بازی کا معیار نہیں ہو سکتا لیکن جہاں انسان کے دل میں شکوک پائے جاتے ہیں تو وہاں مسیحی تبلیغ کے لئے ایک بڑا موقعہ ہے اور یہ قابلِ غور بات ہے کہ ترکی جیسے ملکوں میں کہ جہاں مسیحی کو ابی کمزور رہی ہے وہاں مادہ پرستی کی طرف رغبت کا لوگوں میں امکان زیادہ پایا جاتا ہے لیکن جہاں مسیحی شہادت پکڑ رہی ہے وہاں یا تو کسی بہتر مذہب کی خاطر مسیحیت کی طرف میلان طبع لوگوں میں پایا گیا ہے یا کم از کم وہاں اسلام کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔

دوسری فصل

دسویں صدی سے ہندوستان میں اسلام

(۱) سلطنت دہلی

نوسو سال پیش ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے اس ملک کے عقاید و سنو رات اور رسوم و عادات جو کہ جہاں زمانہ قدیم سے لوگ مانتے اور پرہتے چلے آ رہے تھے پورے سخت صدمے پہنچے اور دوران ایام میں ان میں کچھ ترمیم بھی ہوئی۔ کیونکہ قریب آٹھ صدیوں تک یہاں کے مسلم فرماں روا اس ملک کی نوادریں کے صفے اپنے کارناموں سے پوری طرح بھرتے رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی پرانی زندگی اس مدت وراز کے طوفان کو جو بے اوقات شدت کی آمدھی کی طرح بھی چلی ہے پھیل گئی اور اب تک برداشت کرتی رہی ہے مگر اس کے اثر سے بدلی بہت کم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اکبر جیسے ولیوں کی کوششوں کے باوجود بھی ہندوؤں اور مسلمانوں میں بچی یاد اٹھی اتحاد قائم نہیں ہو سکا۔ اگرچہ ابتدائی حملہ آور یعنی ترکی۔ فارسی۔ افغانی اور مغل غیر ملکی تھے۔ تاہم ہندو عورتوں کے ساتھ بیاہ شادی اور غلط ملط کے باعث ہندوستان کے موجودہ مسلمان ہندی ہونے کے لحاظ سے ہندوؤں سے کم نہیں ہیں۔ اس عہد کا یہ نہایت ہی مختصر خاکہ جو ہم مجبوراً دو مختصر فصلوں میں پیش

کہ نیا چاہتے ہیں لازمی طور پر بادشاہوں کے تاریخی سلسلہ اور ان کے دربار اور شہریت
کے رول کے پیشے بیان پر مشتمل ہوگا۔

ہندوستان کے مسلمان فاتحوں میں عربوں کا شمار نہیں ہے یہ سچ سے کہہ سکتے ہیں
کی عیش و عشرت اور دولت کی کثرت کے بیانات سن کر اس طرف وہ متوجہ ہوئے
اور ساتویں صدی میں مغربی ساحل پر ہندری علاقہ تک گئی حملے بھی کئے لیکن چونکہ ان
کا مقصد محض لوٹ مار تھا لہذا انہوں نے اپنی فتحیابی کا کوئی دائمی نشان نہیں چھوڑا
ان عربی حملوں میں زیادہ شاندار حملہ محمد ابن قاسم کا تھا۔ یہ سترہویں کا ہوشیار پور
کلیہ سے ایک منتخب سپاہیوں کی جماعت کے کہہ کر ان کی راہ سے فارس کے
ساحل سے ہوتا ہوا سندھ پہنچا اور ۱۲۸ھ میں ملتان فتح کر لیا لیکن خلیفہ اس سے
کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے واپس بلا کر شاہی عتاب کے زور پر قتل کر دیا
والہ اس ابتدائی حملہ کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

محمد وغزنوی ۹۹۷ء سے ۱۰۲۰ء

عربوں سے کام نہ بن پڑا ترکوں نے اسے پورا کر دکھایا لیکن ہندوستان
پر چڑھائی کرنے کا مقصد ترکوں کا یہ نہیں تھا کہ اس ملک میں اسلام پھیلایا جائے
بلکہ یہ جس طرح ہوا ہم ذیل میں بتاتے ہیں۔

بغداد کے خلفاء عباسیہ نے لوگوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ
رکھنے کے لئے نوجوان اور مضبوط ترکوں کا دستہ اپنے پہرے کے لئے مقرر کیا۔

ان ترکوں نے آخر کار اپنے آقاؤں کو دیا لیا اور اس قدر با اثر ہو گئے کہ ان کی دیکھ
دیکھی اور بھی ترک شمال سے مکمل کر دولت کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے۔

اس قسم کا ایک جہان باز اور آوارہ گرد ایشیائی شمالی ایران میں اپنے

آقا سے بھاگ کر افغانستان میں گھس آ یا اور ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی کہ جس کا صدر مقام اس نے غزنی مقرر کیا یہ واقعہ ۹۹۲ء کا ہے۔

سبکتگین اس کا غلام جو اس کی جگہ تخت پر بیٹھا پہلا مسلمان بادشاہ ہے کہ جس نے شمال مغرب کے بلند پہاڑوں کی گھاٹیوں کی راہ سے ہندوستان پر چڑھائی کی کہ جن راستوں سے قدیم آریہ قوم اور سکندر اعظم ملک ہند میں داخل ہوئے تھے اور اگرچہ سبکتگین نے پنجاب کے راجہ جے پال کو بار بار شکست دی لیکن اپنی ان فتحیابیوں سے فائدہ اٹھا کر آگے نہیں بڑھا۔

۹۹۶ء میں سبکتگین کا بیٹا محمود اس کی جگہ بادشاہ ہوا کہ جس میں آپ باب کی جواں مردی اور سرگرمی کے علاوہ فہمی جنون بھی پایا جاتا تھا تخت نشینی کے موقع پر جب عقیدے نے مبارک باد دی اور اپنی خوشنودی کا پیغام بھیجا تو وہ خوشی کے مارے چھو لے نہ سما یا اور ہر سال ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جہاد کرنے کی اس نے نیت باندھی اور اس کی یہ نیت قریباً پوری ہوئی ہوئی سمجھی جائے۔ **سنہ ۱۰۰۱ء** کے درمیان اس نے سترہ مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور دریائے سندھ اور گنگا کے درمیان کے تمام حصوں کو چھاپا ڈالا یہ سچ ہے کہ ہماری تحقیقات کا دارالاسلامی تاریخ ہے اور یہ سچ ہے کہ دلائل دلاتے ہیں کہ محمود عالم نہیں تھا اور کہ سید روی کے ساتھ لوگوں کے قتل عام کو وہ روا دار نہیں تھا اور تاہم انہیں کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں لاکھوں ہندوؤں کا قتل کیا اور ان کی ایک کثیر تعداد قید کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ لوٹ مار کی حرص نے اس کے لوگوں کو اچھا سپاہی بنا دیا تھا ایک مرتبہ اس نے کانگڑہ کے قلعہ پر فوج کشی کی کہ جہاں ہندو رؤسا اپنی دولت محفوظ رکھتے تھے اور یوں دولت اور جواہرات کا بہت بڑا خزانہ یہاں

اس کے ہاتھ آیا۔ مسلم مورخوں کی مبالغہ آمیز باتیں اگر نہ بھی تسلیم کی جائیں مگر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کثرت سے غنیمت کا مال ہندوستان سے غزنی لے گیا۔
 غرض کہ وہ بار بار ہندوستان کے میدانوں میں اترتا اور بار بار بادشاہوں اور ان کے محلوں کو تاخت و تاراج کرتا مندروں کو ڈھایا اور بہتوں کو توڑا داپس چلا جاتا۔ یہاں تک کہ سارے ملک میں اس کی دھواں گئی اور اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس نے اپنے لئے غازی اور تبت شکن کا خطاب حاصل کیا۔

ان غارت گریوں کے مقابلہ میں ہندوؤں نے یہ افسوس ناک مظاہرہ دکھایا کہ اگرچہ ان کا شمار مسلمانوں سے کم نہیں زیادہ ہے لیکن باہمی حسد اور بھڑکے باعث ان میں مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہیں بچی۔ ہندوؤں کی فوج کا یہ حال تھا کہ مراجہ اپنے ہی سپاہیوں کا افسر ہوتا اور یوں ان کی فوج مختلف راجاؤں کی ماتحتی میں پٹی ہوئی کہ جو غنیمت کے آنے پر بھگت کے ساتھ آپس میں لڑتے کہ لیتے اور اس لئے شمال کے جو اہل مرو سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے یہ ناقابل تھیں کہ جو ایک ہی افسر کے زیر کمان متحد ہو کر لڑتے تھے۔ علاوہ اس کے محمود ہمیشہ اپنی سپاہ کے مذہبی جنوں اور مال غنیمت کی حرص کو بھی ابھار سکتا تھا۔

اس کی سلطنت میں اب ایران کا صوبہ خراسان اور مغرب کی زرخیز زمین بھی شامل تھے یہاں تک کہ اس کی فتوحات اور اس کی دولت کی دھم سارے مشرق میں مچ گئی۔ دریا ئے اس کے اس پار سے ہزاروں جنگی سپاہ آکر اس کی منت کرتے تھے کہ اسلام کی خاطر اس کی زیر سرداری ان کو لڑنے کا شرف بخشا جائے اور یوں اپنی فوجی طاقت بڑھا کر وہ ہندوستان آیا اور پنجاب کے ہر دریا کو پار کرتا ہوا ہندوؤں کی قدیم عبادت گاہ متھرا کی دیواروں

کے سامنے جا کر ٹرا ہوا۔ وہاں کے مندروں کی سونے چاندی کی مورقوں کو توڑ کر بہت بڑا خزانہ اس نے حاصل کیا۔ اس حملہ میں مقام جون لچئی بند شہر کے ایہ نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اپنی دس ہزار رعایا کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حملوں میں محمود نے قنوج - لاہور اور گوالیار پر چڑھائی کی۔

سنہ ۱۰۲۵ء میں سب سے نمایاں فتح اس نے گجرات کے مندر سومناٹ پٹنہ کر کے حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ اس میں تینت مندروں میں کہ جس کے ایک ہزار پوجن بجا رہے تھے۔ ایک لاکھ لوگ پوجا کرنے کی غرض سے جمع ہو کر تے تھے۔ اس کی شہرت اور اس کے جواہرات کی کثرت نے محمود کو عثمان سے مل کر راجپوتانہ کے گیسٹان کو سخت کوچ کی زحمت اٹھا کر پار کرنے پر راجب کیا اور وہاں پہنچ کر اس کے محافظوں کی پھیرانی اور سرسنگی کے درمیان اسے ڈھک دیا اور اپنے ساتھ اس کا مشہور پھانک اور کئی کروڑ کا خزانہ لے کر واپس غزنی گیا۔

سب سے بڑا کام اس کے اس کام کے سبب فی زمانہ مسلمان محمود کو اسلام کا غازی سمجھ کر یاد کرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ اس نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تاہم ہندوستان پر پٹنہ کر لینے کا کوئی دعوے اس نے نہیں کیا۔ اور یہ اگر وہ چاہتا تھا تو اس کے لئے یہ کام آسان نہ تھا۔ اس کی لڑائیاں خود مختار راجاؤں سے تھیں۔ اس کا مقابلہ کسی ایسے راجا سے نہیں تھا کہ جس کی سرداری کے باقی سب راجہ قائل تھے۔ علاوہ اس کے مہم کے بعد خود وہ اور اس کے ساتھی اپنے وطن کو لوٹنے کے لئے بے قرار ہوتے اور انہیں غزنی اور مغرب کی زرخیز زمین ہندوستان کے گرم میدانوں سے کہیں زیادہ مرغوب تھیں۔ یہ بہادر فاتح

اپنے غزنی کے دربار میں علم و ہنر کی سرپرستی کے لئے بھی مشہور ہے۔ اور جو صاحب کمال اس کی شہرت سن کر اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان میں مورخ البیرونی اور فردوسی مصنف شاہنامہ بھی شامل ہیں۔

خاندان غور ۵۷۵ھ سے ۶۰۶ھ تک

خاندان غزنی کا زمانہ عہد ختم ہو گیا اس کے زوال کے بعد ہی معز بن کے دلیر اور ہوال مرد حملہ آوروں نے اس کی رہی سہی طاقت اس پر فوج کشی کر کے اور بھی گھٹا دی۔ لیکن یہ حملہ آور ایران ہی میں رہے۔ آخر کار غزنی اور مرآت کے درمیان مقام غور کے پہاڑی علاقوں نے ۵۷۵ھ میں اس پر چڑھائی کی اور اپنے کسی انتقام کو پورا کرنے کے لئے غزنی غارت گرد کر کے تمام مردوں کو تہ تیغ کیا اور اب وہاں سوائے محمود کی قبر کے سلطنت غزنی کی پرانی شان و شوکت کا نشان بہت کم پایا جاتا ہے۔

محمود غزنی کے حملوں کے بعد ہندوستان کی اس حالت کو کہ جسے صحیح معنوں میں حالت امن کہنا مشکل ہے پھر لیکر ایک صدمہ پہنچا۔ جس شخص نے غزنی کو غارت کیا تھا اس کا بھتیجا معز الدین کہ جو محمد غوری کے نام سے مشہور ہے وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا اور یہ بھی محمود غزنوی کی طرح تیس سال تک ہندوستان کے لئے ایک بلا ثابت ہوا۔

حکومت کو مستحکم بنانا اور یہاں کی حریف اسلامی ریاستوں کو زیر کرنا اپنا سب سے پہلا کام سمجھا اور چنانچہ اس غرض سے دریائے سندھ کے علاقہ کی قدیم عرب نو آبادی کو اپنے قابو میں کیا۔ ملتان پر قبضہ جمایا اور سندھ فتح کیا۔

میں لائے اور کے اضلاع کو اس نے پائمال کیا اور سپاہ کوٹ کی اس نے مورچہ
 بنادیا اور یوں سلطنت کی حالت کو مستحکم کرنے کے بعد وہ ہندوؤں کی طرف
 پھر اکبر نہیں خود وہ اور مذہبی جنون سے بھرے ہوئے اس کے افغانی سپاہ و اہل
 جہنم "کرنے کے نہایت ہی خواہشمند تھے۔ بہر حال جب اس نے کوشش
 کی کہ سر ہند پر قبضہ کر کے اپنی سپاہ و ٹاپ رکھے تو جنگ چوراجپوتوں نے اس کا
 سخت مقابلہ کیا۔ ۱۹۱ء میں کرنال سے اتر کی جانب دس میل کے فاصلہ پر پانی
 پت کے مشہور میدان جنگ کے قریب دو فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ جنگی
 چال بازی کا مقابلہ جنگی چال بازی سے کیا گیا۔ لیکن مسلمانوں نے شکست کھائی۔
 اور دریائے سندھ کے اس پار بھاگ کر پناہ لی۔

سلطان کے دل پر اس شکست سے بڑی چوٹ لگی اور انتقام کی قسم
 کھا کہ دوسرے سال ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کی فوج لے کر جو افغان
 ترک اور ابراہیموں سے مرتب تھی ہندوستان کو لوٹا اور اس مرتبہ راجپوتوں
 نے شکست کھائی اور بڑی بے دردی سے وہ قتل کئے گئے۔ ان کے بہتیرے
 سردار مارے گئے اور ان کا راجہ بھی ان کے قول کے مطابق واصل جہنم کیا
 گیا۔ اس فتح سے اجمیر اور دیگر ریاستیں ۱۹۲ء میں اسلامی سلطنت میں شامل
 کر لی گئیں۔ قطب الدین جو محمد غوری کا غلام تھا ہندوستان میں اس کا والہ سرائے
 مقرر ہوا کہ جس نے اپنے آقا کی موت پر سلطنت دھکی لی بنیاد ڈالی۔
 اس دوران میں بہتری اور لڑائیاں ہوئیں کہ جن میں سلطان اور قطب الدین
 دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ انہوں نے شمالی ہند کے باقی حصہ پر بنارس
 تک قبضہ کر لیا اور بختیار خلی مشرق کی طرف آگے کو بڑھتا ہوا چلا گیا یہاں تک
 کہ بنگالہ کو بھی اس نے مسلمانوں کے لئے دائمی طور پر فتح کر لیا۔

فتح کے جوش میں بھڑے ہوئے محمود غزنوی کی طرح محمد غوری نے بھی خراسان کی ریخت
زمین کو حریص نگاہ سے دیکھا سبیل جب وہاں سے ہزیمت کھا کر اپنے ملک کو لوٹا تو
ساری سلطنت میں بغاوت اور شورش پھیلی ہوئی اس لیے پائی غزنوی اور طمان
منحرف ہو گئے تھے۔ دشمنوں نے پنجاب کا تاحفت و تاراج کر ڈالا تھا بہر حال
وفادار قطب الدین کی مدد سے سلطنت کا بہت کچھ حصہ جو اس کے ہاتھ سے ہوتا رہا
تھا واپس لینے میں کامیاب تو ہو گیا مگر ۱۲۰۶ء میں مسلمانوں کے ایک بدعتی فرقہ
ملاحدہ کے ملاحول مارا گیا۔

محمد غوری کو اگرچہ محمود غزنوی کے بہ نسبت شہرت کم حاصل ہے تاہم
وہ ہندوستان میں اپنی فتحیاتی کا دائمی نشان چھوڑ گیا اور ہندوستان میں خاص کر
اپنا ایسا دالہ لکھائے اس نے چھوڑا کہ جو ان سبیرے سلطان بادشاہوں میں پہلا تھا
کہ جنہوں نے دہلی سے ہندوستان پر سلطنت کی ہے۔

سلطنت دہلی ۱۲۰۶ء سے ۱۵۲۳ء تک

(۱) خاندان غلاماں ۱۲۰۶ء سے ۱۲۹۰ء تک

قطب الدین ان چونتیس بادشاہوں میں پہلا تھا کہ جنہوں نے ۱۲۰۶ء سے
۱۵۲۳ء یعنی بابر کے آنے تک دہلی میں سلطنت کی ہے۔ یہ تمام بادشاہ پانچ
خاندانوں میں سے تھے کہ جن کی سلطنت یکے بعد دیگرے رہی ہے چونکہ محمد غوری
کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے اس کا غلام قطب الدین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔
اور خاندان غلاماں کی کہ جس میں سب کے سب ترک تھے تفاقاً کی بطور دالہ لکھائے
اس نے قابل یاد کارنامے کئے اور بادشاہ ہونے پر اس نے اپنی فتوحات

کو مستحکم کیا۔ مذہب کے اعتبار سے وہ کٹر مسلمان اور خدا کی راہ میں زبردست
لڑنے والا تھا۔ اس نے مرکام وسیع پیمانہ پر کیا اور وہ لاکھ محنت کے لقمے سے
مشہور تھا۔ اس کا ایک ہم عصر لکھتا ہے کہ اس کی سخاوت لگاتار تھی اور یہی حال
اس کے قتل کا تھا۔ "بہر حال وہ بعض اعلیٰ عمارتیں اپنی یادگار میں چھوڑ گیا ہے
کہ جو ہندوؤں کے مندروں کے پختے سے بنے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد اور قطب
مینار جو دنیا میں سب سے اونچا منار سمجھا جاتا ہے اس کی ہی یادگار یہاں ہیں۔
۱۲۱۰ء میں اس کی موت پر بڑی کڑی ٹیٹھی اسی کا بیٹا تخت پر بیٹھے
کے لائی نہیں تھا اور مختلف غلام بادشاہ بن بیٹھے کی کوشش کر رہے تھے۔
لیکن امتش نے جو قطب الدین کا بڑا وفادار غلام تھا دہلی پر قبضہ کر لیا اور بڑی
کوشش کے بعد ۱۲۱۶ء میں لاہور کو ایک حریف کے بیٹے سے چھڑا دیا۔ لیکن کچھ
سی عرصہ بعد ایک بنا خطرہ اچانک دریائے سندھ کے اس پار نمودار ہوا۔ یعنی
چنگیز خاں ایک فتر کی صورت میں اپنے منگول خانہ بدوش لوگوں کی بڑی جمعیت
کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا اور چین کا ایک بڑا حصہ اور وسط ایشیا کی مشہور سلطنتوں
کو فتح کر کے آگ اور توار سے برباد کرنا ایران میں گھس کر غزنی پر اس نے قبضہ کر
لیا۔ ووردور سے لوگ بھاگ کر ہماڈی دروں کی راہ سے ہندوستان میں پناہ
گزین ہوئے اور خود ہندوستان کے لوگ اس کی دہشت سے کانپنے لگے لیکن
چونکہ انہیں مغرب کی زرخیز زمین زیادہ مرغوب تھی اس لئے یہ بلا ہندوستان
پر سے ٹل گئی۔ امتش اس مصیبت سے بچ نکلنے پر اور بھی زیادہ اب محفوظ تھا
۱۲۲۵ء میں حاکم بنگالہ نے اس سے اطاعت کا قول و اقرار کیا۔ ۱۲۳۳ء میں
وڈھیا پہاڑ کے شمال کا پورا حصہ اس کے قبضہ میں تھا۔ ۱۲۲۹ء میں خلیفہ بغداد
نے اس کے سلطان ہونے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور ایک سفارت اس

کے دربار میں بھیجی۔
 سلطانہ میں التمش کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ عرصہ کے لئے ملک میں گڑبڑ
 پھیل گئی جس کا سبب یہ تھا کہ اس کے لڑکے جو اس کی جگہ بادشاہ بننے اور چین میں
 اس سے بعض نے بادشاہ ہونے کی کوشش بھی کی لیکن وہ سلطنت کرنے کی قابلیت
 اپنے اندر نہیں رکھتے تھے اور ان کی حالت خراب تھی۔ ۲۳۷ء سے ۲۳۸ء
 تک یعنی تین سال تک اس کی ایک لڑکی رضیہ نے حکومت کی لیکن ترک جو
 ایک عورت کی اطاعت کرنا حقارت سمجھتے تھے اسے سلطنت سے برطرف
 کرنے میں آخر کار کامیاب ہوئے۔ اس عرصہ میں بلبن نے جو التمش کے پاس
 تربیت یافتہ غلاموں میں سے تھا۔ التمش کے تیسرے بیٹے سلطان ناصر الدین
 کی فوج کا افسر اعلیٰ ہونے کے سبب بڑی ناموری حاصل کی۔ ناصر الدین بہت
 نام سلطان تھا۔ سلطنت کا سارا انتظام بلبن ہی کرتا تھا۔ طیس برس تک کہ جو
 زمانہ خوقناک منگولیوں کے حملوں کے اندیشوں اور اجاوت کے خدشوں سے بھرا
 تھا اس نے اپنے آقا کی خدمت اچھی طرح انجام دی۔ اس نے سرحد کو منگولیوں
 کے حملوں سے روکے اور ہندوؤں کی شورشوں کو دبائے رکھا اور قتلہ افسر ترکی
 افسروں کو وہ قابو میں کئے رہا۔ ۲۳۹ء میں ناصر الدین کی موت پر بلبن کا اس
 کی جگہ بادشاہ ہونا ایک لازمی بات تھی اور ہوا بھی یہی۔ اس کا آقا سنایت
 رحمہ ول تھا لیکن بلبن جب اس کی جگہ بادشاہ ہوا تو سنایت سخت دل ثابت
 ہوا۔ اور تقاضائے وقت بھی یہی تھا کہ سختی کے ساتھ سلطنت کی جائے اس
 نے قزاقوں کے ساتھ بڑی بے رحمی کا سلوک کیا اور یوں سلطنت کو مستقل بنا دیا
 اس نے پہنچائے۔ لیکن سب سے بڑی فکر اسے منگولیوں کی تھی کہ وہ مبادا
 سلطنت کے اندر گھس آئیں اور ان کی روک کے لئے قابل سپاہیوں کی ایک

فوج اس نے ترتیب دے رکھی تھی۔

اس عرصہ میں بلبن کا ایک غلام طغرل کہ جسے وہ نہایت عزیز سمجھتا تھا اور بنگالہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ خود مختاری کا اچھا موقعہ سمجھ کر باغی بن بیٹھا۔ دونوں فوجیں اس کے مقابلہ پر بھیجی گئیں مگر وہ اس کے پاس درست نہ کر سکیں۔ اس لئے بلبن جو اب ضعیف ہو گیا تھا خود اس کی سرکوبی کو نکلا۔ اور کھنوتی کے قریب اچانک اسے گھیر لیا۔ اور اس سے سخت بدلہ لیا۔ طغرل کے لڑکوں اور رشتہ داروں اور اس کے شخصی محافظوں کو قتل کر لیا۔ ان کے سببوں کو سولیوں پر لٹکا چھوڑ دیا اور دو دن تک وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرتا رہا اور پھر اپنے ایک بیٹے کو بنگالہ کا حاکم مقرر کیا کہ جس کی اولاد ۱۳۳۹ء تک وہاں سلطنت کرتی رہی ۱۳۳۹ء میں بلبن کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا پوتہ جو بدجلن تھا تخت سلطنت پر بیٹھا کہ ۱۳۴۰ء میں وہ قتل کر ڈالا گیا۔ اور یوں خاندان غلاماں کا خاتمہ ہو گیا۔

دب خاندان خلجی ۱۲۹۰ء سے ۱۳۲۱ء تک

بلبن کی موت کے بعد چند برسوں تک کسی زبردست سلطان کے نہ ہونے کے سبب بہت بد امنی پھیل گئی اور اس بڑبڑی کے درمیان ایک خاندان نے جو خلجی کہلاتا تھا زور پکڑا اور جلال الدین خلجی کو کسی حکمت عملی سے دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس خاندان کے لوگ اگرچہ ترکی النسل تھے لیکن یہ افغانستان سے آئے تھے اور عادات و خصالت میں بھی افغانی تھے۔ اس سے اصل ترکوں کو اب زب نہ تھی کہ جنہیں لوگ اب پسند نہیں کرتے تھے۔ جلال الدین ستر برس کا ہوا تھا اور قزاقوں اور باغیوں پر نہایت ہی مہربان تھا۔ ۱۳۱۶ء میں اس کے بھتیجے علاؤ الدین نے بڑی بے غزنی کے ساتھ اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ

بادشاہ بن گیا۔ غلی خانداں کے چھ بادشاہوں میں صرف علاؤ الدین ہی نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے قابل اپنے آپ کو ثابت کر دکھایا اور اپنی حکومت کے بیس برس کے عرصہ میں اس نے اپنی سلطنت بہت دور تک پھیلادی تاہم جس طریقہ سے اس نے اپنے تمام حریفوں اور باغیوں کا خاتمہ کیا اس سے وہ ایک ظالم اور خونخوار وحشی معلوم پڑتا ہے۔ دکن پر چڑھائی کر کے جوئے اخزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا اسے فیاضی کے ساتھ العام واکرام میں صرف کر کے ایک بڑی فوج اپنے لئے تیار کر لی تھی۔

اس کے عہد سلطنت میں منگول کے خانہ بدوش لوگوں نے ۱۲۹۶ء سے ۱۳۰۵ء تک بار بار ہندوستان پر حملے کئے اور ان کی طرف سے وہ ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔

وہ جہاں کہیں جاتا تھا اس کا لشکر فتحیاب ہو کر لوٹتا تھا اور یوں اس کی دولت بہت بڑھ گئی تھی۔ لیکن لڑائیوں میں مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ خود اپنے لئے لے کر اسلامی شریعت کی حکم عدولی کیا کرتا تھا۔ ایک ہم عصر اس کا لکھتا ہے کہ اس کا چال چلن اور باتوں میں خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن رحم دلی اس میں مطلق نہیں تھی کامیابی کے کشتہ میں وہ اس قدر سرشار تھا کہ وہ اپنے آپ کو سکندر ثانی کہتا تھا۔ لیکن آخر کار اسے دور دراز کی فتحیابیوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی سلطنت کی اندرونی حالت کی طرف اسے منقطع کرنی پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان کے اپنے ہی لوگ باغی ہو رہے تھے اس لئے پہلے ان کا جلد ہی خاتمہ کر ڈالنے کے بعد رعایا پر سختی کے ساتھ محاصل لگا کر ان کی حالت کمزور کر ڈالی اور خاص کر اس نے ہندوؤں کو تو اس قدر دبا دیا کہ وہ اس کے حکم پر چوپایوں کی طرح خوراک میں گھس پٹنے کو تیار تھے۔

۱۳۰۳ء میں منگولوں نے دہلی پر حملہ کر کے عفریب اسے فتح کر ہی لیا ہوتا
 اس حملہ سے علاؤ الدین کو پتہ لگ گیا کہ اس کی سلطنت کی حفاظت کے وسائل
 کس قدر کمزور ہیں اور فوراً فوجی اخراجات کے ترتیب دینے اور اپنے قلعہ اور اپنی
 فوج کی از سر نو تنظیم میں مصروف ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دوسرے سال
 منگولوں نے اس سے جنگ کی تو ان کا قتل عام کر کے ان کی طاقت اس نے
 چیل دی اس موقع پر اتنا اور ذکر کر دینا چاہئے کہ منگولوں کی ایک جماعت شروع
 زمانہ ہی میں اسلام قبول کر کے دہلی کے قریب آباد ہو گئی تھی لیکن جس غصہ حالت میں
 زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اس سے تنگ آ کر انہوں نے سلطنت کے خلاف
 سازش کی۔ علاؤ الدین کو جب اس سازش کا پتہ لگا تو اس کے غضب کی کوئی
 انتہا نہیں رہی۔ اس نے تمام مردوں کو جن کا شمار تیس ہزار تھا ایک ہی روز میں
 قتل کر ڈالا۔ اور تمام عورتوں اور بچوں کو غصہ میں ان کے گھروں سے
 باہر نکال دیا۔

اس طرح سازشوں کے خوف سے اور غصہ میں منگول حملوں کے اندیشوں
 سے آزاد ہو کر علاؤ الدین نے ہندوؤں کی طاقت کو اور بھی ضعیف پہنچانے کی
 نیت سے رنجھو اور چٹوڑ کے قلعوں کو راجپوتوں سے لڑ کر لے لیا لیکن اس لڑائی
 میں اس کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ لوگوں میں اب تک مشہور ہے کہ کس
 طرح ان راجپوتوں نے میدان جنگ میں جا کر لڑنے سے قبل اپنی عورتوں کی
 جھینٹ چڑھائی تھی۔

جنوبی ہندوستان میں لشکر کشی کر کے اس کا دروازہ وہ پہلے کھول چکا تھا
 اور اب بالک کافر کی سرکردگی میں اس نے ایک فوج وکن پر چڑھائی کرنے کی
 غرض سے بھیجی جس نے شالہ میں پونا کے قریب مقام دیوگری پر قبضہ

کہ کہ اس کے مندروں کو لوٹ لیا اور اس کے راجہ نے مسلمانوں کی اطاعت منظور کر لی۔ اس کے دوسرے سال کافور نے تیلنگانہ کے مقام ورننگال پر قبضہ کر کے اس کے راجہ کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ ان فتوحات کے ذریعہ بے شمار خزانہ سلطان کے دربار میں بھیجا گیا۔ جو اب مقام سیرمی پر تھا۔ ۱۳۱۵ء میں کافور نے سائل بلیار کے مقام دو آرا سیر کو غارت کیا اور اس طرح دکن کا شمالی حصہ سلطنت دہلی کی زیر حکومت آ گیا۔

ان تمام برسوں میں علاؤ الدین نے سختی کے ساتھ حکومت کی اور نے غوری اور فضول خوجی تک کا شمار قابل سزا جرائم میں کیا کیا لیکن اس کی کامیابی اور اس کا غصہ اس کی بریادی کے باعث ہوئے۔ اس کے بیٹے شہراب کے عادی بن گئے اور اس کے اراکین سلطنت آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ خود مرضہ تک بیماری میں مبتلا رہ کر ۱۳۱۶ء میں مر گیا اور پھر باہم سال ہندوستان میں سخت بدامنی کا زمانہ رہا۔ اس کے ایک بیٹے مبارک نے جو نہایت ہی عیاش تھا اپنے بیٹھونے سے بے باکی کے ساتھ برائی کرنے کا زمانہ اپنی عند حکومت میں شروع کیا۔ آخر کار اس کے ایک منہ لگے خادم نے جو بیچ ذات کے ہندوؤں سے تھا اسے قتل کر ڈالا اور خسر و خال نام اختیار کر کے بادشاہ بن بیٹا اور عیاشی اور ظلم میں اپنے آقا پر بھی سہکتے لے گیا۔ اور تب چار چھٹے تک بدترین مظالم ہوتے رہے کہ جن کی نظیر ہندوستان میں نہی مشکل ہے۔ غازی ملک تغلق جو ایک گورینا ترک تھا علاؤ الدین کی طرف سے پنجاب کی محافظت پر مقرر تھا۔ اس نے موقع کو ڈالو میں کر کے ۱۳۱۶ء میں خسر و قتل کر ڈالا۔

ج ۱ خاندان تغلق

غیاث الدین تغلق بولتق شاہ کے نام سے مشہور ہے بادشاہ ہونے ہی اپنی سلطنت میں حالت امن قائم کرنے کی تدبیر میں لگ گیا۔ اس نے زمین کا لگان بہت ہی گھٹا دیا کہ جس سے ملک کی خوش حالی بحال ہوگئی۔ عرصہ سے دکن اور بنگالہ میں بغاوت اور شورش پھیلی ہوئی تھی اور ان کے فرو کرنے کے لئے اس نے شہزادہ جوہنا کو دکن کی مہم پر روانہ کیا کہ جو علاقے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ان پر پھیر قبضہ کرے۔ جو ناجب دکن کی مہم سے کامیاب ہوکر لوٹا تو دہلی میں اسے اپنا نائب مقرر کر کے خود ایک فوج لے کر بنگالہ کی طرف روانہ ہوا جہاں ناصر الدین بلبن کے پوتے کا بدلتا حکمران تھا۔ غیاث الدین کے وہاں پہنچنے پر اس نے فوراً اطاعت منظور کر لی اور جب وہ دہلی واپس آیا تو ایک حادثہ کے سبب اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ ۳۲۵ھ کا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ حادثہ جوہنا کی خود اپنی سارش کا نتیجہ تھی۔ غرض کہ جوہنا غیاث الدین کی موت پر سلطان محمد تغلق کے نام سے تخت سلطنت پر بادشاہ بن بیٹھا۔

اس نے سلطان میں بڑے بڑے خیالات تھے۔ یہ ایک فاضل شخص کا ساتھ بیت یافتہ دماغ رکھتا تھا اور اپنے ارادے کا لپکا تھا پھر بھی اپنی تیز مزاجی اور بے صبری کے سبب وہ بری طرح ناکامیاب رہا اور اگرچہ وہ انعام دینے میں فیاض اور حوصلہ کا بلند تھا تاہم اس کی رعایا کو اس سے نفرت تھی کہ جس کے عوض ان سے شیطانی انتقام اس نے لیا۔ مورخ ابن بطوطہ سلطان کی بے رحمیوں کا ذکر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایسے الفاظ میں

کرتا ہے کہ جسے بڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی فضول
خارجی کی یہ حالت تھی کہ اس نے سلطنت کا خزانہ خالی کر دیا۔ ایک مرتبہ اس نے
ایک بڑا لشکر ایران اور چین فتح کرنے کے لئے تیار کیا اور اس کے اخراجات
پورا کرنے کو لوگوں پر اسے سخت محاصل لگانے پڑے کہ جن سے تنگ آکر دواہ
کی رعایا کہ جن میں زیادہ تر ہندو تھے اپنے اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ
گئے لیکن سلطان کی فوج نے انہیں اس طرح گھیر کر کہ جس طرح جانوروں کو گھیر
ہیں سب کو قتل کر ڈالا۔

بادشاہ اور رعیت دونوں کی حالت اب بالکل خراب تھی اور اس موقعہ
پر سلطان نے ایک نئی اور بڑی بات سوچی لیکن جسے بے وقوفوں کی طرح اس
نے پورا کرنا چاہا۔ اپنی وسیع سلطنت کا دار الحکومت ایک مرکزی مقام میں
تبدیل کرنے کی غرض سے اس نے دیوگری کو دولت آباد کے نام سے بسا کر
دار الحکومت قرار دینا چاہا۔ لیکن اس نے اس پر اصرار کیا کہ دہلی جیسے وسیع
شہر کی پوری آبادی کو اس کے ساتھ اس نئے شہر میں جانا چاہئے۔ اب یہ سنا
سویل کی مسافت کا طے کرنا کوئی آسان کام نہ تھا اور بہت سے لوگ یا تو
بیماری سے یا مایوسی کے باعث راستہ ہی میں مر گئے۔ تعلق کو آخر کار اپنی غلطی
کا احساس ہوا اور لوگوں کو دہلی واپس بلا کر ان کی حالت بحال کرنے کے لئے جو کچھ
اس سے بن پڑا اس نے کیا لیکن پھر بھی دہلی کو آگے کی طرح بحال کرنے کے لئے
دیگر مقامات سے لوگوں کو لاکھوں مال بسانا پڑا۔ ابن بطوطہ کو دہلی اس موقع پر بڑا
ہوا لگتا تھا۔

ان انسدادی تدبیروں سے پھر اس کا خزانہ خالی ہو گیا اور اس نے ایک
اور بڑی تدبیر سوچی کہ جس پر عمل کرنے میں اس نے پھر عقل سے کام نہیں لیا یعنی

اس نے تانبہ کا سکہ چلایا مگر اس کے انجام کو نہ سوچا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھر
 گلساں بن گیا اور کروڑوں محلے محلے بڑے اور تپتے بجلا کر اس نے یہ سکہ منسوخ
 کر دیا اور تمام تانبے کے سکے واپس لے لئے اور ان کے عوض لوگوں کو سونا اور چاندی
 اس نے دیا۔ اس قسم کی تلون مزاحی کے ساتھ اس کے تجربے نے اسے لوگوں
 میں بدنام کر دیا۔ اور جب اپنی سلطنت کے تمام حصوں میں بغاوتوں کے پھیلنے
 پر وہ نہایت برا لکھتے ہوا۔ اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو کچل ڈالنا چاہتا تھا
 اس کی بدنامی اور بھی بڑھ گئی۔ پہلے اس کی سلطنت اس قدر وسیع تھی کہ اس
 پیشتر کسی اور سلطان حکمران نے ہندوستان کے اس قدر بڑے حصے پر بھی سلطنت
 نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کی حکومت تین صوبوں پر تھی جو دریائے سندھ سے
 لے کر بنگال کے مقام سونار گاؤں اور لاہور سے لے کر ساحل علیبار کے مقام
 دوارا سمدرات تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اب ایک ایک صوبہ خود مختار ہونے
 لگا اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان صوبوں میں بنگالہ نے اکبر کے
 حمد حکومت تک اپنی خود مختاری قائم رکھی۔ جب یہ چھٹی سلطان گجرات میں
 بغاوت کے فز و کر نے میں مصروف تھا تو اس کے بیٹے نے سنجار سے مرگیا۔
 اراکین سلطنت نے محمد شاہ متعلق کے ایک بھتیجے فیروز شاہ متعلق
 کو تخت سلطنت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی سینتیس سالہ عہد حکومت میں
 ایک مرتبہ بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ فیروز شاہ اور محمد شاہ متعلق میں بہت
 بڑا فرق تھا۔ یہ نیا بادشاہ اس قدر رحم دل اور ہمدرد تھا کہ اس کی ساری
 رعایا اس سے خوش تھیں۔ تاہم جو بڑے سلطنت دہلی کے قبضہ سے نکل گئے
 تھے ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے وہ عرصہ تک نہایت دشوار گزار
 کے باعث دار السلطنت سے باہر رہا کہ جن میں سے بہتیری لڑائیوں میں

اسے کامیابی ہوئی۔ اسی سلسلہ میں ۱۳۵۲ء میں اس نے ننگالہ پڑھ چائی کی کہ جہاں ایک بڑی لڑائی ہوئی کہ جس میں کہتے ہیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار دشمن کے سپاہی مارے گئے۔ دہلی سے جب وہ غیر حاضر ہوا تو اس کا وزیر خان جہاں جو ہندوؤں میں سے مسلمان ہوا تھا سلطنت کا کام اچھی طرح چلاتا تھا۔ بادشاہ کی صلح کن طرز حکومت کا سبب بھی خان جہاں ہی تھا۔ فیروز شاہ کو عمارتوں کے بنانے کا بہت شوق تھا اور اس نے کئی ایک نئے شہر بسائے چنانچہ اپنے بھانجے کی یادگار میں جو اس سے قبل بادشاہ تھا اس نے جو پتھر بسایا۔ اور ان کے علاوہ میرں گندوکر اس نے اپنی رعایا پر بڑا ہی احسان کیا اور علماء کو بڑی فیاضی کے ساتھ اس نے عطیے دئے۔ اور خدا پرستوں کے لئے بہت کچھ وقف کر دیا جس نے اپنے ارادین سلطنت کو زمین کے بہت بڑے قطعات دے کر اس نے غلطی کی۔ کیونکہ اس سے وہ رفتہ رفتہ خود مختار بن بیٹھے اور تخت سلطنت کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اپنے ان جاگیرداروں سے سلطان غلاموں کی ایک بڑی تعداد کا مطالبہ کرتا تھا جو اسے دی جاتی تھی۔ کم از کم ایک لاکھ اسی ہزار ایسے غلام سرکار سے تنخواہ پاتے تھے۔ ۱۳۵۶ء میں فیروز شاہ نوے برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔

(د) صوبہ جاتی حکومتیں

فیروز شاہ کی موت پر عرصہ تک بادشاہی پھیلی رہی۔ تین سلطانوں کی مطلق العنان حکومت کو فیروز شاہ کی نرم دلی کے باعث لوگ بھول گئے تھے اور ہر طرف خود مختاری کی روح پھیلی ہوئی تھی۔ سرسبز غلام کہ جن کے پاس جاگیریں تھیں پرانے ہندو سرداروں کو بغاوت پر اکسارہے تھے۔ کیونکہ

ان میں سے بہترے غلاموں نے برائے نام ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اور تب دس برس تک سلطنت پر نالائق اولاد حکمران رہی کہ جو محض تیلیوں کی طرح بادشاہ بنائے جاتے اور پھر اتار دیئے جاتے۔

سلطنت کی اس پریشانی حالت کے درمیان تیمور عسمرقند کا ایک ترک تھا جنکیز خاں کی مانند ایک بلا کی طرح ہندوستان پر ٹوٹ پڑا اور اس کا نام ایک ضرب مثل بن گیا۔ مذہب کا وہ مسلمان تھا مگر ظلم میں مجسم لے رہا تھا۔ جو چیز اسے ہندوستان کھینچ لائی وہ یہاں کی دولت کی حرص ہی نہیں تھی بلکہ کافر ہندوؤں کو جہنم واصل کرنے اور اس ملک کو شرک کی گندگی سے پاک کرنے کا پختہ ارادہ تھا کہ جو مزار مزار گھوڑے کے بناؤں کے رسالوں کے ساتھ ۱۴۰۹ء میں اسے یہاں لے آیا۔ اس کی بے رحمیوں کے دردناک واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک لکھنڈ میں اس کے سپاہیوں نے دس مزار ہندوؤں کو قتل کر ڈالا کہ جو بھاگ کر راجپوتوں کے قلعہ بھٹنیر میں پناہ لے رہے تھے۔

پنجاب کے لوگ اس کی آمد پر خوف زدہ ہو کے اوسر اوسر بھاگ گئے اور دسمبر کو دہلی کے سامنے اپنا لشکر ڈال کر پڑ گیا یہاں فیصلہ کن لڑائی ہونے کے قبل اس نے کم از کم ایک لاکھ ہندوؤں کو جو فوج کی عقب میں قیدی تھے میرجی سے قتل کر ڈالا۔ دہلی کے سلطان کی فوج تیمور کے سپاہیوں کی تعداد اور اس کی اعلیٰ سپہ سالاری کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ تیمور نے جھوٹی خدا ترسی کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ تو کی سپاہی اس کے قابو سے باہر تھے۔ تین دن تک دہلی قتل گاہ بنا رہا۔ صرف شہر کا دھبہ جہاں مسلمانوں کے مذہبی سرواڑے تھے اسے اس کی خون ریزی سے محفوظ رہا۔ پھر اس نے مرہٹوں

کو غارت کیا اور تمام مردوں کو تہ تیغ کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر
 اور بے شمار غنیمت کا مال ساتھ لے کر مردوار سے ہوتا ہوا ۹۹ سالہ کے
 مارچ مہینہ میں ہندوستان سے نکلا۔ لاکھوں کافروں کو اپنے کہنے کے مطابق
 ”واصل ہنتم“ آکر کے اس نے اپنا عہد پورا کیا لیکن اپنے پیچھے فحط اور بوجھڑ
 گیا۔ شمالی ہندوستان میں ہر طرح کی حکومت کو اس نے اس طرح برباد کیا کہ
 پچاس برس تک یہاں کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ چند
 شہزادے جو محمد صاحب کی شہل سے ہونے کے مدعی تھے چھوٹی ٹٹی سلطنت
 پر یکے بعد دیگرے ۱۴ سالہ کے ۱۴ سالہ تک حکومت کرتے رہے لیکن
 انہوں نے سلطان کا خطاب بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ خاندان سید کہا جاتا ہے۔

دہلی۔ خاندان لودی ۱۴۵۱ء سے ۱۵۲۶ء

آخر کار صوبہ پنجاب کا حاکم ایک افغان بنام بہلول لودی ۱۴۵۱ء
 میں سلطان بن گیا۔ اس نے جو پور پر پھر قبضہ کیا کہ جو پور کے حملوں کے
 وقت خود مختار ہو گیا تھا اور اپنے ایک بیٹے باریک کو دہلی کا بادشاہ مقرر
 کیا۔ ۱۴۸۱ء میں بہلول کا چھوٹا بیٹا سکندر لودی بادشاہ ہوا اور اس نے
 جو پور کا الحاق سلطنت دہلی سے کر لیا وہ ایک نیک دل حکم ان معلوم ہو جاتا
 ہے۔ پھر بھی ہندوؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کا ہونا اس کی حکومت کی ایک
 خاص بات تھی اس نے آگرہ کو کہ جسے محمود نے برباد کیا تھا پھر بحال کیا اور
 اس کے قریب ہی ایک مقام کا نام اپنے نام پر سکندر رکھا۔ ۱۴۸۱ء میں
 اس کی حکمرانی ۱۴۸۱ء میں لودی بادشاہ ہوا لیکن بہت سی علحدہ افغانی اراکین سلطنت
 کا اس سے جھگڑا ہو گیا کہ جنہوں نے اس کے برتاؤ سے تنگ آکر کابل کے

بادشاہ بابر سے مدد طلب کی۔ بابر فوراً ان کی درخواست پر نکلا اور ۱۵۲۶ء
میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودی کو شکست فاش دی۔

بنگالہ

ہندوستان کے دوسرے حصوں کی ریاستیں کہ جو دہلی کی حکومت سے
آزاد ہو کر خود مختار ہو گئی تھیں ان میں سے صرف پانچ کا ذکر ہم مختصر طور پر کریں
گے۔ صوبہ بنگالہ عرصہ سے خود مختار تھا لیکن اس کی حکومت حریف بادشاہوں
پر مبنی تھی۔ ایک مشرقی بنگالہ میں ڈھاکہ کے قریب سارگاؤل میں حکمران تھا اور
دوسرا سبگی کے نزدیک سات گاؤل میں حکومت کرتا تھا لیکن ۱۵۲۶ء میں
یہ دونوں ریاستیں ایک ہو گئیں۔ ۱۵۳۱ء میں اس متحدہ حکومت کا دارالسلطنت
لکھنؤ قرار پایا۔ کہ جس کا نام گوڑا اور بعد میں جنت آباد رکھا گیا۔ اس سلطنت
میں بہار کا کچھ حصہ۔ اڑیسہ۔ تیرہ۔ کامروپ اور چٹا گاؤل شامل تھے لیکن
۱۶۰۲ء سے یعنی محمد غوری کے عہد حکومت سے لے کر اکبر کے فتح بنگالہ
یعنی ۱۵۵۶ء تک جو فرماں روا یہاں یکے بعد دیگرے ہوئے وہی ہیں ان
کے حالات کا کم پتہ لگتا ہے۔

جوئیپور

جوئیپور کی ریاست جو ”مشرقی بادشاہوں“ کی عملداری کہلاتی تھی۔
اپنی عمارتی یادگاروں کے سبب کل ریاستوں میں زیادہ مشہور تھی اور اپنی
وسعت کے لحاظ سے گنگا کے شمال میں دہلی سے لے کر صوبہ بنگالہ کی سرحد
یعنی بنارس تک پھیلی تھی۔ اسلامی تواریخ کے نقطہ نگاہ سے اس ریاست

کی اہمیت اس بات میں تھی کہ یہ ہندوؤں کے مرکز میں قائم تھی۔ ابراہیم شاہ جس کی حکومت انتہاء سے انتہاء تک رہی۔ اپنی عمدہ عملداری کے سبب خیر خواہ گمان مانا گیا۔ اور صنعت و حرفت اور فنِ معماری کی سر پرستی کرنے میں مشہور ہوا۔ جو پور میں اٹالہ دیوی کی مسجد اس کی صنعت معماری کا کمال ہے۔

مالوہ

یہ ریاست جو اب وسط ہندوستان کی ریاستوں کا ایک حصہ ہے تیور کے حملوں کی گڑبڑی کے وقت قائم ہوئی۔ فیروز شاہ کا ایک جائیداد دلاور خاں جو محمد غوری کی نسل سے تھا اس علاقہ میں خود مختار بن گیا اور اپنی عملداری کو اس قدر وسعت دی کہ ہندوؤں کی قدیم سلطنت مالوہ اس میں شامل ہو گئی دہلی۔ جو پور اور گجرات کی حملہ آور سلطنتوں سے گھرے ہونے کے سبب یہ ریاست جنگ میں بہت مصروف رہی اور خاص کر چتوڑ کے راجپوت راجاؤں سے یہ بہت لڑی۔ انتہاء میں آخر کار چتوڑ کے ایک راجہ نے اسے شکست فاش دی اور اس وقت سے راجپوت مالوہ پر حکمران رہے یہاں تک کہ انتہاء میں یہ گجرات میں شامل کر دی گئی۔

گجرات

گجرات کی زرخیز ریاست شمال میں رگیستان اور مشرق میں وندھیا پہاڑیوں کے ذریعہ محفوظ ہونے کے سبب عرصہ تک مسلمانوں کے حملوں

کا مقابلہ کرتی رہی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ۲۴۰ سالہ میں محمود غزنوی نے اس
 پر چڑھائی کی اور سومنات کے مندر کو لوٹا لیکن دہلی کے ساتھ اس کا
 اتحاد ۱۲۹۷ء میں ہوا۔ ایک خود مختار اسلامی ریاست کی حیثیت میں اس
 کے ظاہر ہونے کا سبب ۱۲۹۷ء میں ظفر خاں کی بغاوت ہے کہ جو راجپوت
 سے مسلمان ہوا تھا اور جیسے فیروز شاہ نے جاگیر عطا کی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ
 اپنی ریاست کو بڑا کیا۔ اس کا بیٹا احمد شاہ ۱۳۱۱ء سے ۱۳۴۷ء تک
 حکمران رہا۔ اور اسی نے درحقیقت احمد نگر اور احمد آباد سلاطنت
 قائم کی۔ گجرات کے بادشاہوں کے پاس ان کی بندرگاہوں کی حفاظت
 کے لئے جہازوں کا ایک بڑا کھی تھا اور پرتگیزیوں سے ان کا ہمیشہ مقابلہ
 ہوتا رہتا تھا۔ مصر کے سلطان نے گجرات کے بادشاہ کی مدد کے
 لئے جہاز بھیجے تھے لیکن ہندوستان اور مصر کے تجارتی تعلقات کو پرتگیزیوں
 سے سخت خطرہ تھا۔ آخر کار پرتگیزی فتحیاب ہوئے اور گوا اور دوسرے
 مقامات پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔

دکن

محمد تغلق کی حکومت کے آخری برسوں میں جب کہ عام بغاوت پھیل
 رہی تھی۔ ایک افغان بنام حسن گنگو نے جو جنوبی ہندوستان کی اسلامی
 فوج میں ترقی کرتا ہوا اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں
 کو شکست دی اور ۱۳۱۷ء میں خود دکن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے ہمیں
 سلطنت قائم کی جس میں محمد تغلق کے وہ مقبوضات بھی شامل تھے جو اس
 نے ہندوؤں سے فتح کئے تھے۔ اس کے جنوب میں وجیانگر کی وسیع سلطنت

پہلی ہوئی تھی جو ہندو مذہب کی آخری پناہ تھی۔ اس سلطنت سے حسن
 گنگو اور اس کے جانشینوں کی برابر لڑائی رہی۔ مسلمانوں نے اپنے
 دشمنوں کو زمین کے کسی حصہ پر قبضہ کرنے نہیں دیا۔ بلکہ اس کے برعکس
 ہندوؤں کے ہر حملہ کا وہ پورا انتقام لیتے رہے جس گنگو کے بیٹے محمد
 اول نے ایک مرتبہ ساحل کرناٹک پر حملہ کیا اور قریب پانچ لاکھ ہندوؤں
 کو ہلاک کر کے اس مقام کو اجاڑ کر ڈالا۔ آخر کار پندرھویں صدی
 کے آخر میں حکومت کا ایک نظامت کی تحت نہ ہونے کے سبب
 اور کسی زبردست حکمران کے نہ ہونے کے باعث سلطنت کے
 ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے۔ مختلف حکمرانوں نے شاہ کا
 خطاب اختیار کر کے بیجا پور۔ گولکنڈہ۔ بیدر۔ احمد نگر اور مرار پر
 سلطنت کرنی شروع کی۔ یہ چھوٹی سلطنتیں مغلوں کی آمد تک
 قائم رہیں۔

تبصری فصل

دسویں صدی سے ہندوستان میں اسلام

(۲) سلطنت مغلیہ ۱۵۲۶ء سے ۱۷۶۴ء

بابر ۱۵۲۶ء سے ۱۵۳۰ء

کابل کا شہنشاہ بابر جب ہندوستان پر چڑھائی کرنے کو بلایا گیا تو اسکی طبیعت یہ دعوت بخوشی قبول کرنے کو راغب تھی۔ شروع ہی سے وہ عالی حوصلہ تو تھا مگر اس کا حوصلہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی رگوں میں جنگہ خاں منگولی (کہ جس سے لفظ منگل نکلا ہے) اور تیمور ترک کا خون دوڑتا تھا کہ جس کے باعث اس کی فطرت میں تعجب و غریب سمیت پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی اعلیٰ ذہنیت اور فنون کی سرپرستی کے لئے بھی مشہور تھا۔

اگرچہ دور سمرقند میں تیمور کے تخت سلطنت کا بابر جھڑپتا تھا۔ تاہم بار بار وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور اب کچھ برسوں سے کابل کی چھوٹی سی سلطنت پر اس نے قناعت اختیار کر لی تھی۔ ۱۵۱۶ء میں اس نے اپنی نظر مشرق کی طرف کی اور ہندوستان میں اپنے بلند حوصلوں کو پورا کرنے کا اسے وسیع میدان نظر آیا۔ ۱۵۱۹ء میں پنجاب پر وہاں کے

لوگوں کو سزا دینے کی غرض سے چڑھائی کرنے کے بعد آخر کار ۱۵۲۵ء
 کے نومبر مہینہ میں اپنی فوج لے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور ۱۵۲۶ء
 کے اکیس اپریل کو پانی پت کے مشہور میدان میں وہ سلطان ابراہیم لودی
 کے لشکر سے راجپوتوں کی سپاہ کا شمار اس کے اپنے سپاہیوں سے کہیں زیادہ تھا
 فیصلہ کن لڑائی لڑا۔ ابراہیم لودی کو جسے اپنی کامیابی پر بہت ہی بھروسہ
 تھا۔ بڑی خونریزی کے ساتھ شکست کھا کر مھانگا پڑا اور بابر فوراً دہلی اور
 آگرہ پر قبضہ کر کے ایک نئے خاندان کا پہلا شاہ بن گیا۔

مال غنیمت جو کثرت کے ساتھ اس کے ہاتھ لگا تھا نہایت ہی
 فائدہ مند طور سے اپنے سپاہیوں پر اس نے تقسیم کر دیا اور سب سے
 بڑا حصہ اپنے بیٹے ہمایوں کو دیا۔ پھر بھی اس کے لوگ ہندوستان میں اتنا
 گئے اور کاہل و افسانہ جانا چاہتے تھے۔ لیکن بابر نے ہندوستان میں ہی اپنے
 کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں عجیب طور سے لوگ اس کی
 حمایت پر متحد ہو گئے۔ یہاں تک کہ افغانیوں نے بھی جو ہندوستان
 میں اس کی آمد سے ناخوش تھے اس کا ساتھ دینا منظور کر لیا۔ بابر کو
 اسے لوگوں کی مدد عین وقت پر ملی۔ کیونکہ چنور کارا ناہار اور راجپوتوں کی
 متحدہ فوج لے کر اس کے مقابلہ کو چڑھا چلا آ رہا تھا۔ بابر نے مقام
 سکرمی کے قریب جواب دہ چنور سکرمی کھلا آئے نہایت وسیع میدان پر
 کافروں سے جہاد کرنے کی تیاری کی۔ راجپوت گھڑ سواروں کے قتلوں
 نے مسلمانی سپاہ کے چھکے چھڑا دیئے۔ بابر ایک خاص چال چلا اور وقت
 سے ان پر حملہ کر کے ان کی سخت خونریزی کی اور ان پر سبکدوش ہوا۔ راجپوت

قوم کے بڑے بڑے بہادر میدان جنگ میں مارے گئے۔
 بہر حال شہنشاہ کو اووہ اور بہار میں افغانی دشمنوں سے اور تکلیف
 اٹھانی باقی تھی۔ قنوج کے قریب کامیابی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے
 بعد جو پور کے پاس ابراہیم لودی کے بھائی محمود لودی کی ایک بڑی فوج سے
 لڑنے کو وہ آگے بڑھا لیکن اس کی آمد پر دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ بعض سپہ
 سالاروں نے اس کی اطاعت منظور کر لی اور بعض اپنی سپاہ کو لے کر بڑگالہ
 کی فوجی طاقت بڑھانے کے لئے وہاں بھاگ گئے۔ گنگا پارکر کے سخت مزاحمت
 کا مقابلہ کرتے ہوئے بابر کی سپاہ نے دشمن کی فوج کو آگے پیچھے اور دو نو
 طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کیا اور دوسری فیصلہ کن فتح ان پر حاصل کی کہ جس
 سے افغانیوں کی طاقت مزاحمت بالکل ٹوٹ گئی۔ اپنی زندگی کا آخری سال
 اپنی سلطنت کے استحکام اور اپنے روزنامہ ترک بابر ہی کے لکھے ہیں اس
 نے صرف کیا۔ بابر اگرچہ ہمیشہ سے جسم کا مضبوط تھا پھر بھی مسلسل لڑائیوں کے
 دباؤ اور شراب و افیون کی بری عادت کے اثر سے اس کی صحت بگڑ گئی اور
 ۱۵۳۰ء کے دسمبر کو آگرہ میں انتقال کیا اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق
 اس کا جسم اس کے عزیز کابل کی پہاڑیوں میں سپرد خاک کیا گیا۔

ہمایوں ۱۵۳۰ء سے ۱۵۵۶ء

بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ ہوا۔ یہ تھا تو رحم دل لیکن
 کمزور اور تلون مزاج ہونے کے باعث سلطنت کے مختلف حصوں کو
 سنبھالے رکھنے کے ناقابل تھا کہ وہ حقیقت جنہیں اس کے باپ نے اچھی
 تک پوری طرح فتح نہیں کیا تھا۔ اس کے اپنے بھائی اس سے بے وفائی

کر رہے تھے۔ کامران نے جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا پنجاب پر قبضہ کر لیا
 تھا اگرچہ سلطان کے نام وہاں حکومت کرنے کا مدعی تھا اور پھر اس کے دشمن
 صرف اس کے بھائی ہی نہ تھے۔ مشرق میں افغان محمود دوی کے ماتحت پھر
 آماوہ جنگ تھے اور جنوب میں گجرات و مالوہ کا بادشاہ بہادر شاہ آگرہ کی طرف بڑھا
 چلا آ رہا تھا۔ خطرہ کے ایسے موقع پر بہاولپور کا پلا اس سے اس کی مرانی کی
 ذاتی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ پہلے تو وہ محمود سے لڑا اور اس نے اس میں لکھنؤ کے قریب
 اسے شکست فاش دی تب اس خوف سے کہ بہاول اس کی عدم موجودگی میں
 دشمن و ارسطانت پر حملہ نہ کر دیں اس نے دشمن کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اس
 دوسرے اندیشہ کا تدارک کرنے کے لئے واپس لوٹا چلا اور مالوہ کی طرف بڑھ کر
 اس نے اس کے بادشاہ پر پوری فتح حاصل کی۔

لیکن پھر اس نے دشمن کا تعاقب نہ کر کے انہیں قابو میں نہ لایا۔ اور
 اس لئے جوں ہی اس نے اپنی پیٹھ پھیری وہ اس کی اطاعت سے پھر گئے۔
 اس دوران میں شیر شاہ جو ایک مقتدر افغانی رئیس تھا بنگالہ کی سرحدوں پر
 مالک بن بیٹھا اور محمد سلطان نے قنوج میں بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ یہ
 ساری باتیں شہنشاہ کی کوششوں کا ماحصل تھا۔

سال ہجری ۹۵۷ میں عیش و عشرت منانے کے بعد شہنشاہ کو بہار میں غیو
 کے ساتھ لڑائی لڑنے کا آخر کار خیال آیا۔ ان باغیوں کا سرور شیر شاہ بنگالہ
 کے فتح کرنے میں مصروف تھا کہ جس کی اسے مدت سے آرزو تھی شہنشاہ کے
 بنگالہ پہنچنے سے قبل شیر شاہ نے اپنا تمام خزانہ اور اپنے لوگوں کو وہاں سے
 سندوؤں کے قلعہ روتاس میں فوراً منتقل کر لیا۔ جب بہاول بنگالہ پہنچا
 تو اس نے اس مقام کو افغانیوں کے ماتھے تباہ اور ویران کیا ہوا پایا۔ اور

اور اس نے چھ مہینے اپنے درباریوں اور فوجوں کے ساتھ رنگ ریاں منانے میں ضائع کئے۔

اس دوران میں شیر شاہ نے ننگالہ کے سر راستہ کی ناکہ بندی کر کے ہمایوں کے لئے مراجعت کرنا سنایت جنگل کر دیا۔ اگرچہ ہمایوں کے بھائیوں کو اس کی اس حالت کا علم تھا مگر وہ اس کی مدد کو نہیں آئے بلکہ اپنی اپنی خود مختاری کے اعلان کرنے کا اسے موقع سمجھا اور یوں مجبوراً ہمایوں نے شیر شاہ کو ننگالہ اور بہار کا ایک حصہ دے کر اس سے صلح کر لی کہ تیس کے بعد دغا باز افغانی اچانک مغلوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے ایک ایک آدمی کو قتل کر ڈالا صرف ہمایوں اور چند لوگ جان بچا کر بھاگ سکے۔ ایک سال بعد مئی ۱۵۵۷ء کو ہمایوں نے پھر شیر شاہ کے ساتھ لڑنا چاہا مگر اس کی کم ہمت اور بے ترتیب سپاہ بغیر لڑے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر ہمایوں نے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔

اس جنگ کے بعد ہمایوں پندرہ برس تک اودھ اور پھر تارا اور امبی دونوں میں اس کا مشہور بیٹا اکبر ۱۵۵۷ء میں پیدا ہوا۔ ۱۵۵۸ء میں ہمایوں نے اپنے بھائی کامران سے جو مخالفت پیر لایا تھا کابل حبیب لیا اور اس دوران میں شیر شاہ نے اپنے آپ کو ہندوستان کا ایک لائق اور سردار عزیز حکمران ثابت کر دکھا یا۔ ہندوؤں کے ساتھ اس کا عمدہ سلوک کرنا زمانہ بعد میں اکبر کی اصلاحوں کا پیش خیمہ تھا۔ ۱۵۵۸ء کو جب کالجی میں راجپوتوں کی بغاوت کے نوکر نے میں وہ مصروف تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت پر پھر بدامنی کا زمانہ شروع ہوا جس سے فائدہ اٹھا کر ۱۵۵۷ء میں ہمایوں اکبر کے ساتھ ہندوستان واپس آیا اور سرسیندر پریج حاصل کر کے

اس نے ہندوستان میں اپنے آنے کی خبر کو شہرت دی۔ چھ مہینہ بعد اپنے محل کی سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے گر کر اوچھاس برس کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ اس کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ وہ زندگی بھر گمراہ اور آخر کار زندگی سے گمراہ ہوا نکل گیا۔

اکبر ۱۵۵۶ء سے ۱۶۰۵ء

اکبر جب اپنے باپ کی حکم بادشاہ ہوا تو صرف تیرہ سال کی عمر کا تھا۔ اپنی حکومت کی ابتدا میں صرف پنجاب اور دہلی ہی کو اپنا کھ سکتا تھا۔ اور برس برس کی سخت جنگ و جدل کے بعد اس نے ایسی سلطنت حاصل کی کہ جس میں علاقہ جات اجمیر، گوالیار، جھڑ، مالوہ، گجرات، اوڑھ اور بنگالہ شامل تھے اور بیس برس کے بعد اوڑیسہ، کشمیر اور سندھ اس کے قبضہ میں آئے دن پر قبضہ کرنے میں وہ ناکام میاب رہا۔

اس نوجوان شہزادے کے دربار کے بعض مصاحبوں نے دشمنوں کی فوج ارد گرد کے مقامات میں دیکھ کر کابل چلے جانے کی اسے صلاح دی۔ لیکن بیرم ترکان نے جو نائٹ السلطنت تھا اور ملک کی پریشانی حالت سے بخوبی واقف تھا ویرانہ روس اختیار کی۔ پھر بھی شروع ہی میں سہمیو نام ایک ہندو قسمت باز کے دہلی پر قبضہ کرنے کے سبب کہ جس نے بنگالہ میں اپنی عملداری قائم کر لی تھی نو مہر ۱۵۷۵ء کو یانی پت کے میدان میں ایک سخت لڑائی لڑائی ہوئی۔ اکبر کی فوج اس جنگ میں فتحیاب ہوئی اور اس وقت سے وہ ہمیشہ حملہ کرنے والا ہی رہا اور کبھی کسی نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ دہلی اور آگرہ نے اسے بخوشی قبول کیا اور جلد ہندوستان کا شاہی مغربی

حصہ اس کی زیر حکومت آگیا۔

سنہ ۱۵۶۰ء میں کہ اکبر اب بچہ نہیں تھا عنان سلطنت اس نے خود اپنے ہاتھ میں لی۔ اور کچھ ہی عرصہ بعد نائب السلطنت کو استقلال کے ساتھ موقوف کر دیا۔ اور جو بے جا مداخلت کرنے والے عمل میں تھے ان سے آزاد ہونے کی تدبیر نکالی۔ اپنی عہد حکومت کے ابتدائی برسوں میں قانون کو ماننے والوں کے ساتھ اس کا سلوک رحم دلی اور انصاف پسندی کا تھا اس کا یہ طرز عمل مستقبل کے لئے نیک فال تھا لیکن باغیوں کو سزا دینے میں وہ خوفناک بھی تھا۔ حرم کی عیش و عشرت کی زندگی اسے پسند نہیں تھی۔ لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اور پرہیزگار زندگی بسر کرتا تھا اور کہ ولایت کھیتوں میں مثلاً لولو اور شکار میں اسے کمال حاصل تھا۔ لڑائی کے موقعوں پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ٹھکانا ہی نہیں اور اکثر اپنی شخصی ولیری کا اثر اپنی سپاہ پر بھی ڈالتا تھا۔

ہندو سرداروں کے ساتھ اکبر کا دوستانہ برتاؤ اس کے اثر اور طاقت کی مستقل نشانی کا ایک خاص سبب تھا۔ ان ہندو سرداروں کی وفاداری اور سرکش مسلمانوں کے برتاؤ میں اکثر شبہت بڑا فرق پایا جاتا تھا۔ ایک راجپوت شہزادی کے ساتھ شادی کرنے پر سب کے ساتھ برابر ہی کے برتاؤ کرنے کے ارادہ میں وہ اور بھی یکساں ہو گیا۔ فی الحقیقت اس کے حرم کی میں ہندو۔ ایرانی اور مغربی بیویوں اور ایک آرمینی مسیحی بیوی کی موجودگی سے اس کے مذہبی جنونی بن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس جبر یعنی وہ اسلامی محاصل جو کافروں اور ہندو جاہلیوں سے لئے جاتے تھے اور جن سے ہندوؤں کو نفرت تھی موقوف کر کے اس نے اپنی ہر دلعزیزی

ہندوؤں میں اور بھی بڑھالی تھی۔
 یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس کی اس مصالحانہ روش سے سب کے
 سب ہندو اس کے طرف دار ہو گئے تھے۔ خاص کہ جتپور کے راجپوت غور
 سے بھرے ہوئے اڑے تھے اور صرف بڑے عرصہ تک اور جان نوڑا گوشل
 کے ساتھ محاصرہ کرنے کے بعد ۱۵۶۶ء میں یہ مشہور قلعہ بہت سے لوگوں کے
 مارے جانے پر فتح ہوا۔ لیکن اس وقت سے قریب قریب تمام راجپوتوں
 نے اس غیر مغلوب اور نہایت ہی معزز سپاہی کی اطاعت منظور کر لی تھی۔
 یوں وفادار ہندو شہزادوں کی پوری اور ولی استقامت کے وسیلہ کرنے
 اپنی سلطنت پورے شمالی ہندوستان میں پھیلائی تھی جو دکن میں دریائے
 نزدیک تک پہنچ گئی تھی۔

سب سے زیادہ مشہور ہندو اکبر کے دربار میں نوڈل نامی ایک
 راجپوت تھا جس نے ایک لائق فوجی سپہ سالار ہونے کے علاوہ اپنے آپ
 کو محکمہ مالیات کا نہایت واناہتمہ کر دکھایا تھا۔ ۱۵۶۶ء میں اکبر نے
 اسے محکمہ مالیات کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ چونکہ شہنشاہ نے کئی ایک غاص
 جو لوگوں کو پسند نہیں تھے موقوف کر دیئے تھے اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا
 کہ زمین کے لگان سے اس قدر آمدنی وصول کی جائے جو سلطنت کے اخراجات
 کو پوری کرنے کے لئے کافی ہو اور ساتھ ہی جس کا وصول کرنا کسانوں کے
 حق میں بے انصافی بھی نہ ہو۔ نوڈل نے تمام زمین کی پیمائش کر کے
 لگان کا ایک ایسا طریقہ نکالا کہ جو ادھی تھا اور لوگوں میں پسندیدہ بھی تھا۔
 لیکن جب اس نے مطالبہ کیا کہ کل ہر کاری حساب و کتاب بجائے ہندی
 میں لکھے جانے کے جیسا کہ اب تک دستور چلا آتا تھا فارسی میں لکھا جائے تو

زیادہ متعصب مسلمان اس سے ناخوش ہو گئے۔ اس دستور جدید نے ہندوؤں کو
خاموشی پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اور کچھ ہی عرصہ میں سرکاری ملازمت کے مقابلہ
کے لئے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر ہی کے درجہ تک پہنچ گئے۔
شہنشاہ اکبر کی مذہبی آزادی پر جو ترقی کر رہی تھی شیخ الافغان مسلمان
نفرت میں سر ملانے لگے۔ اس نے نہ صرف ہندوؤں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا
جو "مومنین" کے ساتھ کرتا تھا۔ بلکہ اس کے خیالات بھی مذہبی معاملات
میں بڑے وسیع تھے اور خاص کر ابوالفضل آزاد خیال نے جو دربار میں اس
کا مقرب تھا اس کے مذہبی خیالات پر بڑا اثر ڈال رکھا تھا۔

اکبر اس امید پر کہ اس کے کوئی بیٹا جو تخت سلطنت کا وارث بنے
متبرک مقامات کی زیارت کیا کرتا تھا اور اسی سلسلہ میں آگرہ کے قریب
مکرمی میں شیخ سلیم چشتی کے پاس جانا اس واقعہ سے خاص تعلق رکھتا ہے۔
مکرمی کے اس ولی کے مطابق اکبر کے گھر جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس
کا نام بھی سلیم رکھا۔ اکبر مکرمی میں برابر جایا کرتا تھا اور وہاں کی تو تکلف و
کی قضا میں اس نے ایک عالمگیر مذہب کا خواب دیکھا اور وہاں مختلف
مذہب کے نمائندے اس کے سامنے بڑی لمبی بحث آپس میں کرتے۔ یہ
توصاف ظاہر تھا کہ اسلام سے کسی شے اب نہیں ہوئی تھی اور رقتہ رقتہ اس نے رعایا پر
ایسا اختیار جما جو صرف قرآن کے دوسرے درجہ پر تھا اور اس کے دربار میں
ایسے مضحکہ کرنے والے بھی موجود تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کا مطلب
اب یہ ہے کہ اکبر اللہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذہن طرح طرح کے مذہبی خیالات سے
متاثر ہونے لگا اور اس نے مختلف مذاہب کی باتوں کو لے کر ایک

مذہب ہمہ اوست جاری کیا۔ اس نے بہمن ہندوؤں اور پرتگیزیوں
 سے خیالات کیساں طور سے لئے۔ اس کے مذاہلے عقیدے سے بہت
 کم لوگوں کو اتفاق تھا مگر ایسے مسلمان بھی تھے جو سوت ناراض تھے اور گوکہ
 ان کا شمار کم نہیں تھا تاہم ان کی مجال نہیں تھی کہ اس کے خلاف اس کے
 منہ پر کچھ بولیں۔ بہر حال چونکہ اس کے مقررین جو اس کے صلاح دینے والے
 تھے وہ نہایت لائق اور ذہین تھے اسے اطمینان تھا۔ ابوالفضل اس کے
 دربار کا تاریخ نویس تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی فیضی بھی درباریوں
 میں تھا جو ہندوستان کے بہترین شاعروں میں شمار کئے جانے کے لائق ہے
 لیکن اس نیک دل بادشاہ کے آخری ایام اس کی اپنی خاگی باتوں کے
 سبب غم سے بھرے تھے۔ اس کے دو بیٹے شراب پی پی کر مر گئے اور
 شہزادہ سلیم نے جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا جن کے مارے
 اس کے معتبر دوست ابوالفضل کو قتل کروا ڈالا۔ ان صدیوں نے اگرچہ
 ایسا اثر کیا کہ اس کی حالت پھر نہیں سنبھلی اور اکتوبر ۱۵۸۵ء کو انتقال کر گیا
 اور آگرہ کے قریب سکندرہ میں دفن ہوا۔

جہاں گیر ۱۶۰۵ء سے ۱۶۲۷ء

یہ نیا بادشاہ جہاں میں چونکہ باپ کا لاڈلا اور پیارا بیٹا رہ چکا تھا اس
 لئے بڑا ہونے والی اور نفس پرست نکلا۔ کئی مرتبہ آگرہ کے خلاف بغاوت
 کی بیٹھا۔ وہ غصہ میں تیز اور شراب کا سخت مادی تھا۔ سلطنت کی خوش
 قسمتی تھی کہ ستریس سال کی عمر میں جب بادشاہ ہوا تو اس کی عادتیں کچھ سیدھی
 گئی تھیں۔ اس کے چال چلن کے مدعا نے نہیں اس کی خوب صورت اور قابل

ملکہ نورجہاں کے زبردست دباؤ کا بہت کچھ اثر تھا۔ جب بادشاہ ہوا تو اس میں آسمان پسندی کی طبیعت اور درستی سے سمجھنے کی قابلیت ظاہر ہوئی۔ ان غویوں کے باعث وہ اپنے باپ کے مفید کاموں کو جاری رکھ سکا اور اگرچہ وہ اکبر سے زیادہ پکا مسلمان تھا تاہم وہ ہندوؤں اور مسیحیوں کے ساتھ اکبر کی دوستانہ روش کو اس نے قائم رکھا اور مہر ظلم اور تعصب کے تصور کی نسبت کہ جس کا ثبوت اسے مل چکا تھا۔ سختی سے دیتا اس طرح نظام سلطنت کا جو طریقہ اس کے باپ نے قائم کیا۔ اسے جاری رکھا۔

جہانگیر کے چال چلن اور اس کے دربار کی کیفیت کی معلومات کے لئے ہم مسلم مورخین ہی پر پورا بھروسہ رکھنے کے لئے مجبور نہیں ہیں۔ اکبر کی شہرت دربار مغلیہ میں یورپین سیاحوں کو سترھویں صدی کے آغاز میں پہنچ لائی اور خاص کر دو انگریزوں سے یعنی ہالکس جو بحری کپتان تھا اور سر طامس روجر شہنشاہ جمیں کا سفیر ہو کر آیا تھا۔ بہت سی مختصر باتوں کا پتہ لگتا ہے۔

یہ لوگ جو ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش میں تھے باری باری سے جہانگیر کے سامنے پیش کئے گئے۔ اہل برکال جو ساحل گوا اور دوسرے مقامات پر اپنا قبضہ کئے ہوئے تھے اور دربار کے حسبیت پادری ان کی موجودگی پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے جہانگیر کو ملن سے بدظن کرنے کی سخت کوشش کی۔ آخر کار سورت میں ایک انگریزی کارخانہ کی بنی طور پر بنیاد ڈالنے میں سر طامس روجر کامیاب ہوا اور ہالکس کو اجازت مل گئی کہ وہاں کارخانہ کھولے۔

ان سیاحوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں گیارہ کاجال چلین قابل
تجسین نہیں تھا۔ پہلی بات اس میں یہ تھی کہ وہ بے حد دولت مند تھا۔
بالنس کے اندازے کے مطابق اس کی آمدنی پچھتر کروڑ تھی۔ سلطان سلو
نے تحقیق کی کہ پٹنہ کے حاکم کی تنخواہ بارہ لاکھ روپے سالانہ تھی کہ جو برطانوی
والے اسے سے قریب چار گنا زیادہ ہے۔ ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ بہانگیر کے
پاس خدمت گاروں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جن کا شمار چھتیس ہزار تھا
دو بار کارورانہ خرچ پچاس ہزار روپے تھا اور ان کے علاوہ عرم سرائی کا
خرچ تیس ہزار روپہ تھا۔

دعا یا اسے پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے ڈرتی تھی۔ رنکارا و جاناؤ
کے لڑانے میں جس قدر وہ عہد سے زیادہ ظالم تھا اسی قدر سزا دینے
میں بھی۔ اس کی روزانہ اخلاقی زندگی بھی اچھی نہیں تھی۔ صبح کی نماز اور پنج
کے بعد محل شہنشاہوں کے دستور کے مطابق وہ لوگوں کو اپنا درشتن دیتا۔
یعنی اپنا چہرہ دکھاتا۔ اور ان کا سلام لیتا لیکن دن کے زیادہ گھنٹے اور
رات کا پہلا حصہ کھانے پینے کی ضیافت اور عرم سرائی کی عیش و عشرت
میں صرف کرتا۔ خاص کر طمس روا سے نشہ میں چورپا کر اکثر اس
سے مشغف ہو جاتا۔

ان حالات کے تحت اس کی وسیع سلطنت کی حکمرانی حقیقت
اس کی لائق ملکہ نور جہاں تھی۔ ایک مسلمان تاریخ نگار محمد یاس کی کہ بیان
ہے کہ جب تک اسے شراب کی بوتل خوشی منانے کو ملتی رہتی وہ سلطنت
کے معاملات نور جہاں پر چھوڑ دینے کو راضی تھا۔ یہاں گیارہ نام
کے ساتھ نور جہاں کا نام سکھ پر کھدا کر علائقہ اس کی قابلیت کا اعتراف

کیا۔ نور جہاں عرصہ تک کشادہ دل اور انصاف پسند رہی مگر وسیع اختیار
 نے اسے بگاڑ دیا۔ اور بعد میں اس کی حرص اور پاس داری کے باعث
 حسد اور جھگڑے پیدا ہو گئے کہ جس سے اس کی حکومت کے آخری ایام
 بُرے گزرے۔ جہانگیر کے بیٹوں نے علیحدہ علیحدہ بغاوت کی۔ شہزاد خرم
 اپنے بڑے بھائی خسرو کو جس نے اپنے آپ کو فتنہ انگیز اور باغی ثابت
 کیا تھا اپنے سامنے سے ہٹا کر اپنے لئے سلطنت کا راستہ صاف کرنے
 میں کامیاب ہوا۔ خرم لائق بھی تھا اور سرکش بھی تاہم نور جہاں کو اس
 سے سخت نفرت تھی اور اس سے ایک اور چھوٹے بیٹے جو جہانگیر کی کسی
 دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا وہ محبت کرتی تھی۔ آخر کار خرم سن ۱۶۰۷ء
 کا خطاب اختیار کیا تھا اپنے باپ سے علانیہ بغاوت کر چکا۔ قصہ کوتاہ
 نور جہاں نے قلعہ کو اپنی طرف کر لینے کی جان توڑ کوشش کی مگر کامیاب
 نہ ہوئی اور جب اس کا خاوند جہانگیر مر گیا تو اس نے ستمنائی اختیار کر لی۔ اور
 شاہجہان بادشاہ بن گیا۔ ۱۶۰۷ء میں وہ مر گئی اور لاہور کے قریب
 شاہدرہ میں کہ جس کا فاصلہ جہانگیر کی قبر سے زیادہ نہیں ہے دفن ہوئی۔

شاہجہان ۱۶۲۸ء سے ۱۶۵۸ء

اپنے باپ کی طرح شاہجہان بھی کسی راہبوتی شہزادی سے پیدا
 ہوا تھا اور درحقیقت اس کی رگوں میں مغلیہ خون سے زیادہ ہندوستانی
 خون دوڑ رہا تھا۔ اپنے مقابل کے کل حریفوں کا خاتمہ کر دینے کے بعد
 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی تبدیلی آگئی۔ کیونکہ سارے بیانات سے
 یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شاہان مغلیہ میں وہ سب سے زیادہ ہر لحاظ سے

تھا۔ اس لئے اس کی حکومت کی کامیابی بھی بے نظیر ہے اس کی حمیت
بیوی ارجمند بانو نے جو ممتاز محل کے نام سے مشہور ہے اسے دین اسلام
کی پابندی زیادہ سختی کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی تھی اس لئے ہندوؤں
سے وہ بڑے غصے سے بھرپور تھا لیکن لوگوں کی جانچ کی اس نے بھی سمجھنا سیکھنا تھا اور
اس کے تعصبات خواہ وہ کچھ سی کیوں نہ ہوں بہتر سے ہندوؤں کو سپہ سالاری کے
معمود و مہمراز کرنے سے اسے باز نہیں رکھا۔

شاہانِ مغلیہ نے یہ دستور قائم کیا تھا کہ اراکین اور عمدے داران
سلطنت کی موت پر کہ جن کے پاس جاگیریں ہیں اور جو سو و منہ عمدوں پر فائز
ہیں ان کی کل جائداد اور تمام مال و متاع چھ سلطنت کو مل جائے کہ اسے اور اس
دستور کے سبب شاہی خزانہ ہمیشہ بھرنا رہتا تھا۔ شاہجہان کے عہد میں ایک
یورپین سیاح نے جو آگرہ آیا تھا یہ تخمینہ لگایا کہ قلعہ کے اندر شاہی محل کے خزانہ
میں چار سو پچاس کروڑ سے زیادہ روپے جمع ہیں اسی واقعہ نوٹس نے ان دنوں
میں آگرہ کی وسعت اور شان و شوکت اور بادشاہ کی فوج کا بھی بیان کیا ہے۔
اس کے لشکر کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ صرف گھوڑ سواروں کا شمار ایک
لاکھ چالیس ہزار تھا۔

شاہجہان کو عمارتوں کے بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ آگرہ کی بہترین خوبصورت
عمارتیں آج تک اس کی ہر تکلف حکومت کی یادگار ہیں لیکن فنِ عمارت کا
سب سے بڑا نمونہ جو اس نے تعمیر کروایا وہ تاج ہے جو اس کی غیر متغیر ثابت کی
یادگار ہے جو ممتاز محل کے ساتھ اسے تھی۔ ممتاز محل چودہ بچوں کی مال تھی۔ تاج
شہ ۱۶۳۱ء میں ختم ہوا۔ جس سزار کا ریکارڈ ورنہ کئی سال تک اس کے بنانے
میں لگے رہے۔ تاہم اس کی بہترین عمارتیں اس کے محل کے سامنے جو اپنے

لئے دہلی میں تعمیر کروایا تھا چھبکی پڑ گئیں اور فن تعمیر کے بہترین یورپین ماہروں
کی رائے میں دنیا بھر کے شاہی محلوں میں یہ سب سے زیادہ شاندار ہے۔
شاہجہان اپنی صنعتی کے دلوں میں اس عالیشان محل میں رہنے لگا۔
دولت کی کثرت اور ہر طرح کی بے اعتدالی نے اسے جو کبھی طاقت ور تھا کمزور
کر ڈالا۔ بہر حال ابھی تک اس کی بے اعتدالی قائم تھی اور وہ الغام واکرام
دینے میں بڑا فضول خرچ تھا۔ شالان مغلیہ کے قدیم دستور کے مطابق وہ اپنی
باجپوشی کی سواگرہ کے موقع پر ایک بڑے ترانہ کے طرے میں سونا جاندی و
ہر طرح کے جواہرات کو اپنے برابر وزن کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ لیکن اس کے
اپنے بیٹے نے اسے قابو میں کیا۔ یہ خیال کر کے کہ مبادا اس کے بیٹے اپنے باہمی
حسد اور کینوں سے اسے زک پہنچائیں اس نے اپنی حکومت اس طرح ان
چاروں کے سپرد کر دی کہ ہر ایک کو کسی دور کے صوبے کا حاکم بنا کر بھیج دیا لیکن
اس سے مشکلات اور بھی بڑھ گئیں۔

اورنگ زیب نے جو شاہجہان کا تعمیرانیہ تھا اپنے آپ کو ایک ولیعہد
سیاہی ثابت کر دکھایا تھا اور اسے دکن کی حکومت ملی کہ جہاں بڑی بڑی رہتی
تھی وہاں میر جملہ کی مدد سے ہوا ایک لائق ایرانی سپہ سالار تھا اس نے بیدر
اور گلبرگہ پر قبضہ کیا اور بجا پور فتح کر کے ہی کو تھا کہ اپنے باپ کی سخت بیماری
کی خبر سننے ہی فوراً شمال کو چل پڑا اور اب چاروں بھائیوں میں تخت سلطنت کے
لئے سخت لڑائی شروع ہوئی۔

شاہ شجاع حاکم بنگالہ ایک بڑی فوج لے کر تیزی سے بہار کی طرف بڑھا
اور لشکر نے جو اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا یکایک اس پر ہزاروں مس حملہ
کر کے اس کی فوج تہتر تہتر کر دی اور بہت اورنگ زیب اور مراد بخش کی متحدہ

فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے سموگڈھ کی طرف پھرا۔ ایک خونریز جنگ ہوئی کہ جس میں تیغوں بجائیوں نے سمیرت انگیز بہادری دکھائی اور جس میں دارا اور اس کی فوج کو شکست فاسل ملی۔ دوران جنگ میں دارا نے اپنے اونچے ہاتھی سے اتر کر احمقانہ غلطی کی کہ جس سے اس کی سپاہ کو دھوکا ہوا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اورنگ زیب نے اب تیزی اور عیاری سے کام لیا۔ پہلے اس نے اپنے ضعیف باب کو آگرہ کے محل میں قید کر دیا اور تب مراد بخش کے ساتھ اس نے دارا کا تعاقب کیا۔ راستہ میں مراد کو اس نے شراب پلائی اور قید کر کے دور بھیج دیا اور آخر کار جب اس نے دارا کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ شرمناک برتاؤ کر کے اور اسے مزید قرار دے کر قتل کر ڈالا۔ دارا کا صوفی ہونا اور سلسلہ قادریہ میں اس کا مرید ہونا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (دیکھو صفحہ ۲۱) شجاع اراکان کی پہاڑیوں میں بھاگ گیا اور یوں اورنگ زیب اکیلا تخت کا دعویٰ دائرہ کیا۔

اورنگ زیب ۱۶۵۹ء سے ۱۷۰۷ء

سب سے پہلی بات قابل غور اس نئے بادشاہ میں یہ ہے کہ وہ کٹر سنی تھا۔ اس کے پہلے کے بادشاہوں نے اس قسم کی مذہبی باہمی کو سلطنت کے کام میں دخل دینے نہیں دیا تھا۔ بلکہ درحقیقت اکبر کے زمانہ سے لے کر کل بادشاہوں کی عام پسند ہی اور کامیابی کا سبب ان کی وسیع الحیا لی تھی کہ جس سے وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پیش آنے لگے۔ لیکن اورنگ زیب کے لئے مذہب ایک جذبہ تھا اور سلطنت کے انتظامات کا اسلامی معیار کے مطابق ہونا اس کا اصول عمل تھا اس

مغل بادشاہ کے حالات کی صحیح معلومات کے لئے بھی ہم یورپین واقعہ
نوسیبون کے احسان مند ہیں اور یہ تذکرہ نویس دو فرانسسیسی ٹاورنیر اور برنیر
ہیں جو بادشاہ سے اچھی طرح واقف تھے۔ اپنی شخصی زندگی میں اورنگ
زیب قریباً فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ جیسا کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اس نے
اس قسم کی زندگی اختیار کرنے کی کبھی خواہش بھی کی تھی۔ وہ گوشت نہیں کھاتا
تھا اور صرف سادہ پانی پیا کرتا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا۔ اور اس نے دومرتبہ
پورے قرآن کو اپنے لاکھ سے عمدہ خط میں نقل کر کے ان مزن نسخوں کو مکہ اور
مدینہ بھیج دیا تھا۔ ایک اسلامی فرض کو اس نے پورا نہیں کیا اور نہ اس
کے پورا کرنے کی اس میں ہمت تھی کہ اپنا تخت چھوڑ کر مکہ کو جائے اور لعبہ کا
جج کرے۔

اس کی حکومت کی تواریخ بالکل مختلف ہوتی اگر وہ اس طرز حکومت
پر عمل کرتا کہ جسے اس کے باپ دادوں نے مناسب سمجھا تھا۔ اس کی عمر اب
چالیس سال کی تھی اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جولہ اس نے اختیار کی
ہے۔ اس سے اس کے دوست مخالف بن جائیں گے اور دشمنی پھیل جائیگی
لیکن وہ نہایت ہی دلیر اور اپنے ارادے کا نہایت ہی پکا تھا۔ ایک کام
جو وہ کر نہیں سکتا تھا اور جسے وہ کرنا نہیں چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے
مذہب کو دھوکا دے۔

اور پھر بھی اپنی بے شمار رعایا کی مہبودی کے کام کو ترقی دینا وہ اپنا
سب سے اعلیٰ فرض سمجھتا تھا۔ اورنگ زیب پر عیب لگانے والوں
میں کوئی بھی ایسا الزام اس پر نہیں لگا سکا جو اسلامی شریعت کی روشنی
میں بے انصافی ہو۔ کم از کم اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں یہ کٹر مسلمان

مردم دل حکران تھا اور ہر ایک کی اس تک رسائی تھی لیکن سارے اختیارات
 اُس نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھے کیونکہ طبعاً وہ نہایت ہی شکی تھا۔ اسے
 اپنے شاہی خاندان کے اور لوگوں کی طرح یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اچھے کوئی
 زہر دے کر ہلاک نہ کر دے اور مسلمانوں کی اُس تفرکات کے خلاف جو وہ
 اس سب سے اول درجہ کے مسلمان کے حق میں کہیں گے اس قدر ضرور
 کہہ دینا چاہئے کہ اس کے اہل دربار اور حکام اس کا ڈر مانتے تھے۔ اور
 سب اس کی عزت بھی کرتے تھے مگر کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔
 اس کے اپنے شخصی تجربہ نے اسے عقلمند بنا دیا تھا کہ اس نے اپنے
 بیٹوں کو قید کر دیا۔ ایک کو زندگی بھر کے لئے اور ایک کو چھ سال کے لئے
 کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ مبادا وہ باغی ہو جائیں۔

اور تک زیب اگرچہ ارغوانی شراب سے پرہیز کرتا تھا اور ان
 عیش پرستی کے مناظر کا روادار نہ تھا کہ جن سے کئی بادشاہوں کی خانگی زندگی
 ذلیل ہو چکی تھی پھر بھی وہ مغل بادشاہ تھا اور اس نے وہ بابر کی شان اور اس
 کی زمینت کو قائم رکھا۔ بی جوشا سچان کا شہر تھا اس کا مرغوب دار السلطنت
 تھا۔ برہیز چار سال وہی میں رہا اس کی شان اور عظمت کا کافی ثبوت چھوڑ
 گیا ہے۔ وہاں کے محل کے خوبصورت اور مشہور دیوان خاص میں ایسے
 حیرت دہا اور بھڑکیے مناظر دیکھنے میں آئے ہوں گے کہ جن کے باعث یہ
 عبارت جو وہاں گذر رہی ہے ان پر صادق آتی ہے۔

اگر زردوں پر روئے زمین است
 او ہمیں است و ہمیں است زمین است

یعنی اگر زمین پر کوئی فردوس ہے تو وہ یہی ہے۔ یہی ہے۔ یہی ہے۔

مشہور تخت طاؤس جسے شاہجہان نے بنوایا تھا غالباً نہایت ہی دلکش طور پر
مزیں ہوگا۔ ڈورنیر نے اس کی قیمت کا اندازہ نو کروڑ روپے لگایا۔ یہ یہ چھ
بڑے اور بھاری پیوں پر قائم تھا۔ جن کے لئے مشہور ہے کہ خالص سونے
کے بنے تھے۔ اس میں قیمتی جواہرات لعل، زبرجد اور سمیرے جوڑے تھے جو
ایسا خزانہ تھا کہ کئی لکڑائیوں سے قیمت کو جمع ہوتا رہا تھا۔

اورنگ زیب کو زیادہ فکر ایک قابل اور مستقل فوج رکھنے کی تھی اور
اس کا کافی سبب بھی تھا۔ بہر حال اس نے اپنے لئے قیمت باز لوگوں کی ایک
جماعت اکٹھی کر لی تھی جنہیں جاگیریں دے کر ولت مندی اور ذی اثر
مرتبہ تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اپنے مرتبہ کو قائم رکھنے اور خزانہ شاہی کی مقدرہ رقم ادا
کرنے کی غرض سے ان بے چارے کسانوں سے جو ان کی زمین پر کھیتی کرتے تھے
جنٹان سے بن پڑتا تھا سختی سے وصول کرتے تھے۔ فی الحقیقت بادشاہ کے
اس دعوے میں کہ اسے رعایائی بہبودی کا خیال ہے یہ لمبی رہ گئی تھی کہ وہ ایسا بچار
مظلوموں کی زیادہ سننے سے قاصر رہا۔

اس کے عہد کی سب سے مشہور ہاشمی شہزادہ شاہجہان کے مندری
ڈاکوئل کے خلاف بھیج گئی جن کو خفیہ طور سے پرکشمیر و ہندوستان پر تھے ورنہ اس
کے دور حکومت میں کوئی اور ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ شاہ اراکان کے حکم پر عراق
دور دور سے چٹکاؤں میں جمع ہو کر ملک کے اندر دور تک لوٹ مار کرنے میں
مصروف ہوئے۔ ^{۱۶۷۱} سنہ میں اورنگ زیب کا مامول شائستہ خان ان
کی طاقت کو کچل ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ اور چٹکاؤں پر قبضہ کر کے اس کا
نام اسلام آباد رکھا۔

میں برس کی حکومت کے بعد اورنگ زیب نے اپنے آپ کو اس

مذہبی رواداری کی مخالفت پر آمادہ کیا کہ جس کی رواداری کی طبیعت اس میں کبھی نہیں بھتی اور جس کی مخالفت کو وہ کسی حد تک چھپائے تھا۔ بنارس کے برہمنوں سے اشتغال پاکر اس نے لشنو کے مندر کو ڈھادیا۔ اور مندر کے ایک مندر کو مسمار کر کے اس کی جگہ ایک مسجد تعمیر کروادی اور ان مندروں کے بتوں کو آگرہ لے جا کر وہاں کسی مسجد کی سیڑھیوں میں دفن کروا دیا تاکہ مسلمان محسوس کریں کہ وہ بتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کا غصہ بھڑک اٹھا اور وہ آخر کار بغاوت کر بیٹھے لیکن سخت خونریزی کے ساتھ وہ محل ڈالے گئے اور بت بے دھڑک بادشاہ اس لعین القیاس جماعت کا مرتب ہوا۔ اور وہاں ویدہ و واسنہ اس نے یہ حرکت کی اور پھر جزہ مقرر کر دیا۔ اس سے کل ہندوؤں کی کہ جن میں راجپوت بھی شامل تھے بلا سبب ذلت کی گئی۔ راجپوتوں کو ایک اور سبب سے بھی غصہ آیا کہ اس نے ان کے مغز و سرور راجپوت سنگھ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو دہلی بھیج دے کہ اس کی زیر نگرانی وہ تعلیم پائیں جیونیت سنگھ کا خشم ناک انکار اور رنگ زیب کو اس کے مقابلہ پر میدان جنگ میں لے آیا۔ راجپوت اس جنگ میں لڑائی تو مار گئے مگر ہمت نہیں مارے۔ یہ جنگ عرصہ تک جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا نظر نہیں آتا تھا لیکن اورنگ زیب نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہروز اس کے ان بہترین روگاروں کی دوستی زیادہ بہ زیادہ ہمیشہ سے لئے مخالفت سے بدلتی جا رہی ہے۔

اورنگ زیب کو اب دکن کا خیال آیا جواب تک فتح نہیں ہوا تھا اور سرزادینے کی غرض سے جنوب کی طرف حملہ کرنے کو بھیجا۔ اُس کے دشمن کافی تھے لیکن اب ایک ایسا دشمن اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کا ہم دکان بھی نہ تھا یہ کوئلن اور معرہ لکھاٹی کی سرحد قوم تھی۔ پیشتر یہ لوگ بیجا پور کے بادشاہ کی فوج میں

بھرنے ہو کر لڑا کرتے تھے اب یہ شودر ذات کے ہندو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہو کر دشمنوں پر ادھر ادھر سے حملہ کر کے بن بھگنے لڑنے والے سپاہیوں کی حیثیت میں نمودار ہوئے۔ ان کا سردار شیواجی اپنی عملداری کو ننگین میں قائم کر لینے کے بعد خود بادشاہ کے مقابلہ پر حملہ آور ہوا۔ اگرچہ کئی مرتبہ وہ کامیاب ہوا کہ جس میں اورنگ زیب کو زک اٹھانی پڑی مگر آخر کار شیواجی اس کے ساتھ عہد و پیمان کرنے پر مجبور ہوا۔ اورنگ زیب نے اس کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کر کے اسے اپنا سخت دشمن بنا لیا۔ اس نے اس میں شیواجی مرگیا مگر جو طبیعت اس نے اپنی قوم میں پیدا کی تھی قائم رہی۔

اورنگ زیب کو اپنے سپہ سالاروں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اور اب فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مرہٹوں کو نچل ڈالنے کی کئی مرتبہ بے سود کوششیں کیں مگر جب وہ واپس لوٹا مرتھے اس کی فوج کے اطراف پر حملہ کر کے انہیں شکست کھڑا کرتے ہوئے اسے علم تھا کہ دکن کی سلطنتوں کے ساتھ ان مرہٹوں کا اتحاد ہے اس لئے گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں کو برباد کر کے مرہٹوں کی رسد کو روک دینے کی غرض سے وہ مرہٹوں کو چھوڑ کر ان کی طرف چل پڑا۔ ایک سال بیجاپور کا محاصرہ کر کے اس کے سپاہیوں کو فاقہ سے لاچار کر دیا۔ لیکن گولکنڈہ پر قبضہ کر لینا اس قدر آسان نہیں تھا۔ جب سارے تدبیریں گولکنڈہ کو فتح کرنے کی باطل گئیں تو اس نے دہلی سے کام نکالا۔ لیکن بادشاہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھ سکا کہ اس نے دکن فتح کر لیا ہے۔ شکست خور وہ فوجوں کے ایک بڑے شمار کو اس کی ملازمت پسند نہیں تھی اور وہ مرہٹوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کی فوجی طاقتوں کی ناگہانی کے خاص اسباب یہ تھے کہ ان کی مدد پر اب راجپوت نہیں رہے اور

اس کے سپہ سالاروں میں وہ تیزی نہیں پائی جاتی تھی جو ان سپاہیوں میں موجود تھی جنہوں نے باہر کی مانتھی میں ہندوستان کا تخت و تاج کیا تھا۔
 انہیں میں ضعیف بادشاہ اور تنہا نظر آتا ہے۔ وہ احمد نگر لوٹ کر آیا تھا اتنا حال کر گیا۔ اس کا سرگرم ایمان بھی اسے آنے والی خوفناک محرمی سے نہ بچا سکا۔ اپنے آخری خطوں میں جو اس نے اپنے بیٹوں کو لکھے ہیں جنہیں اگرچہ وہ مشکوک نگاہ سے دیکھتا تھا مگر جن سے اسے محبت تھی وہ اپنی باہمی کا احترام کر گیا ہے۔ لیکن کم از کم وہ ایک معاملہ میں ناکام نہ رہا یعنی زندگی کے آخر تک وہ اسلام کا وادار رہا۔ وہ بڑی سادگی جو اس کی زندگی میں پائی جاتی تھی اس کے مزاج پر اب بھی موجود ہے جو اورنگ زیب آباد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں روضہ میں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام شاہان مغلیہ میں سب سے زبردست و شاہ تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی فوج کی افسری نہیں کی اور اس قدر وسیع سلطنت پر کسی نے عملداری کی اور اس نے یہ سب کچھ اپنی اہل مرضی کے ساتھ کیا۔ اس کے مرتے ہی سپاہی بے قابو ہو گئے اور ملک میں فساد مچ گیا۔ اس کے بڑے بیٹے معظم نے اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر کے اپنے لئے تخت سلطنت کا راستہ صاف کیا اور بہادر شاہ کے نام سے بادشاہ بن بیٹھا۔ مگر اس نے دیکھا کہ مرہٹے۔ راجپوت۔ سکھ۔ جاٹ اور جو سب اس سے پورے بات تھی کہ انہیں تیزی فوج اس کی مخالفت میں تھے۔

بعد میں جو گڑبڑ ہندوستان میں ہوئی وہ دو مرتبہ دہلی کی تباہی کا باعث ہوئی۔ ایک مرتبہ ۱۷۵۹ء میں جب کہ ایرانی تخت طاؤس اور شاہ خزانہ لے گئے اور پھر ۱۷۵۹ء میں جب کہ افغانیوں نے اسے لوٹا۔

میں سرٹے بڑی دلیری سے لڑے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لئے جیت لے۔
مگر بڑی خونریزی کے ساتھ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ آخر کار ۱۷۶۴ء کو تیسرے
میدان میں برطانیوں کی ایک فیصلہ کن فتح نے مغلوں کی رہی سہی طاقت کو شمالی
ہندوستان میں بالکل کھٹا دی۔

چوتھی فصل

ہندوستان کی اسلامی تحریکات

وہابییت کا اثر

اٹھارہویں صدی میں عربستان کے صوبہ نجد میں ایک کٹر وراسخ
مسلمان محمد ابن عبدالوہاب، اٹھ کھڑا ہوا جو ۱۷۷۳ء سے ۱۸۰۳ء تک
رہا جس کی تعلیم اور نمونہ کا بڑا اثر اٹھارہویں صدی ہندوستان پر پڑنے کو تھا۔ وہ
جنگلی کا پیر و سونے کے باعث اس کی کوشش یہ تھی کہ پھر پیغمبر عرب اور ان
کے صحابہ کا عہد زریں بحال ہو اور اس غرض سے وہ اسلام کی صرف وہ اصل
کو ماننا تھا یعنی قرآن اور سنت۔ علاوہ اس کے اصل اجماع کو ایک خاصہ مانے
تاکہ اس نے ضرور کر دیا اور پھر اجتہاد کے ذریعہ کہ جس کے باعث اسلام دنیا
کی بدلتی چوٹی حالتوں کے ساتھ مواافقت کر سکا جو کچھ بدعتیں یعنی نئی باتیں

مکلی میں ان کو مٹانے کے ورپے ہوا۔ اس نے خاص کردینہ میں محمد صاحب کی قبر کو زیارت اور مجلس میلاد کو نالپند کیا اور صوفیوں کے شغل اور ان کی تعلیم کی بھی مخالفت کی۔

اس کی موت کے بعد اس کے بیروؤں نے نجف اور کربلا میں شیعوں کے متبرک مقامات کو لوٹا اور پھر ۱۸۰۴ء - ۸۰۴ھ میں انہوں نے مکہ و مدینہ پر قبضہ کر لیا یہاں تک کہ محمد صاحب کے مقبرے پر جو خزانہ محفوظ تھا اسے بھی لوٹ لیا اور بیسوں حاجیوں کو لوٹے رہے کہ جس کے باعث حج موقوف ہو گیا اور آخر کار مصر کے عالم محمد علی پاشا نے ان کی طاقت کو کچل ڈالا۔ زمانہ حال میں ان کے جانشینوں نے ابن مسعود والئے نجد کی ماتحتی میں اکتوبر ۱۹۲۳ء کو پھر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ مگر وہاں کے قدیم متبرک مقامات کے ساتھ اس دفعہ زیادہ تعظیم کے ساتھ پیش آئے۔

ہندوستان میں وہابی خیالات کی موجودگی کی پہلی علامتیں ۱۸۰۴ء میں مشرقی بنگالہ کے فریدپور ضلع میں ظاہر ہوئیں۔ اس سال بہادر پور کے حاجی شریعت اللہ نے فرقہ فراتیضی یعنی اسلام کے فرائض کو پورا کرنے والوں کی جماعت قائم کی۔ اس نے اسلام کو ان کل توہمات اور غلط عقیدوں سے صاف کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا جو عرصہ دراز سے ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کے باعث اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس نے ہندوستان کو بوجہ غیر اسلامی حکومت کے تابع ہونے کے دارا حرب قرار دیا۔

اس کے بیٹے دوھو میاں نے اسی ضلع میں اس کے کام کو جاری رکھا کہ جہاں وسیع پیمانہ پر اس کی تعظیم کی۔ کسانوں میں اسے خاص طور پر کامیابی

ہوئی جن کی حمایت پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقہ فرافضی کا ذکر اب سننے میں نہیں آتا
لیکن اس کی تعلیم فرقہ اہل حدیث میں اب تک پائی جاتی ہے۔

وہابی خیالات کا دوسرا سرگرم حامی سید احمد سے جو رائے بریلی میں ہو گئے
۱۹۱۹ء میں اس نے ان برائیوں کی مذمت کرنی شروع کی جو اسلام کے
دین و ایمان میں داخل ہو گئی تھیں اور علی اس نے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت
اکٹھی کر لی جو اسے مجدد و وقت مان کر اس کا احترام کرتی تھی۔ اس نے پٹنہ کو اپنا
مرکز قرار دیا لیکن کلکتہ میں بھی اس کے پیروؤں کی بڑی تعداد تھی مکہ کاج کمر کے لوگوں
کے بعد وہ اور بھی سرگرم بن گیا اور چونکہ ہندوستان اس کے خیال میں دارالحرب تھا اس
نے جہاد کا اعلان کیا اس وقت سے راسخ الاعتقاد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے
اور اب تک ان میں یہ جدائی پائی جاتی ہے۔ پرانے راسخ الاعتقاد مولویوں نے
اس فرقہ کی سخت اصلاحات کا کہ جسے سید احمد نے طریقہ محمدیہ کا نام دے رکھا تھا
مخالفت کی۔ اور چڑانے کے لئے ان کا نام وہابی رکھ دیا۔ اس نے اس کے عوض
تمام لوگوں کو جو اس کی مخالفت کرتے تھے مشرک قرار دیا۔ سید احمد کی سرگرمی نے
سکھوں کے خلاف جہاد کرنے پر اسے آمادہ کیا اور جب ان سے لڑ رہا تھا تو لشکار
کے قریب ۱۹۱۹ء میں اس نے وفات پائی۔ اس تحریک کے قائم رہنے کا سبب
یہ ہے کہ اس نے اپنے پیروؤں میں ایسے اسلام کی روح پھونک دی تھی کہ جو
اصلاح شدہ اور آزاد ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ بے شمار دولت اور وسیع انتظام
کہ جس کے سبب اس کے اچھے ہندوستان سے بڑے حصہ پر چھا گئے ہندوستان
کے مسلمانوں پر اس کی اصلاحات اور دائمی اثر کے قائم رہنے میں بڑی مدد دی۔
اس کا محمد صاحب کی نسل سے ہونا اس کی کامیابی کا ایک بڑا سبب تھا۔ اس کے
پرواس کا نہایت ہی احترام کرتے تھے کیونکہ وہ اسے آنے والا امام محمدی

ماتے تھے کہ جس کے ہاتھ سے دجال ہلاک کیا جائے گا۔ سید احمد کے کام کو جو نور کے مولوی کرامت علی نے جاری رکھا مگر بھادوی تعلیم پر اسے اپنے استاد سے اتفاق نہیں تھا ۱۲۸۷ھ سے قبل کسی وقت کرامت علی سید احمد کے نہایت سرگرم شاگردوں میں شامل ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنی مصروفیتیں مشرقی بنگالہ کے اسلام کو محض ہندو مذہب کی باتوں سے جو اس میں داخل ہو گئی تھیں۔ امن اور اعتدال کے ساتھ صاف کرنے کے کام میں محدود رکھیں اور اپنے استاد اور دیگر وہابی پیشواؤں کے برعکس اس نے پیری اور مریدی کے رشتہ کو ترقی دی۔ ۱۳۰۷ھ میں اس نے انتقال کیا اور مرنے سے قبل بہترے گاؤں میں لوگ اس کے شاگرد ہو گئے تھے۔ اس کے خاندان کے لوگ اب تک امن کے ساتھ ان اضلاع میں اس کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں درجہ شمار لوگوں کو اپنا پیرو کرنے کے مدعی ہیں۔

ان ہندوستانی وہابیوں کے خیالات اور کاموں کے سبب دو اور فرقے پیدا ہو گئے ہیں یعنی اہل حدیث اور اہل قرآن۔ ان میں سے کسی کے بھی پیروں کا شمار بہت نہیں ہے۔ اہل حدیث وہابیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کے بننے کا انکار کرتے ہیں تاہم ان کے مقاصد ایک ہی ہیں۔ چنانچہ ان کے اعلان کا یہ لہجہ ہے کہ جو کچھ محمد صاحب نے قرآن میں اور مستند حدیثوں میں سکھایا ہے صرف انہیں باتوں پر اس مذہب کی بنیاد ہے جو اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ ادباء کی تعظیم کے دستور کے مخالف ہیں اور سنت جماعت کے چاروں مذاہب کی تقلید کو رد کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ ہر زمانہ کے علماء کا فرض ہے کہ قرآن اور حدیث سے اپنے زمانہ کی ضرورت کے موافق اجتہاد کے ذریعہ مسئلے نکالیں۔ یہ مصلحین بھی اپنے متقدمین کے مانند کمال کے اسلام کو خارجی رسوم اور توہمات سے صاف کرنے کی کوشش

یہ ہیں۔
 اہل قرآن ان بڑے بڑے اصول کو روکر کے صرف قرآن ہی کو تمام معاملات میں اپنا واحد رہنما خیال کرتے ہیں۔ اس فرقہ کو ۱۹۷۱ء میں مولوی عبد اللہ چکڑا لوی نے لاہور میں قائم کیا کہ جس نے اپنے لوگوں کے لئے ایک خاص مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اس فرقہ کا زیادہ اثر نہیں پایا جاتا۔

سرسید احمد خاں کا ۱۸۷۱ء سے ۱۸۹۸ء

سرسید احمد خاں کا نام گزری صدی کے وسط میں مگر لے جاتے ہیں اپنی وضع اور نقطہ خیال میں وہابی مصلحین سے بہت مختلف تھا۔ اگرچہ محمد صاحب کی زندگی اور قرآن کی عقل کی پیروی کرتے ہیں وہ وہابی مصلحین سے کم نہیں تھا تاہم بڑی دلیری کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نئے طرز عمل کے اختیار کرنے کی اس نے ترغیب دی۔ اپنے لوگوں کی غراب حالت دیکھ کر اسے دکھ اور افسوس ہوا۔ لیکن اس کا یقین تھا کہ ان کی یہودی سلطنت پرانیہ کے طرف ان کے نئے رجحان اور مغرب کے تغیر انگیز تاثرات میں ہے۔

۱۸۷۱ء کے غدار کے نازک دنوں میں وہ برطانیہ کا وفادار رہا اور اس کی طرح اور بھی بہتر مسلمان وفاداری میں ثابت رہے اور جب غدار کا طوفان ختم ہو گیا تو اس نے سرکار برطانیہ کو مسلمانوں کا ہمدرد بنانے کی کوشش کی جن کی حقیقی وفاداری کا وہ گواہ تھا۔ مسلمانوں کے لئے اور ان کی ترقی کے کام میں اس کی وقعت کا اندازہ ان مفاد سے عام جو پر لگ سکتا ہے کہ جن کو پورا کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔

(۱) اس نے مسلمانوں سے اس مضر خیال کو کہ ہندوستان دارالحرب

سے دور کرنے کی کوشش کی بلکہ اس نے زور دیا کہ چونکہ سلطنت برطانیہ میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اس لئے یہ وہاں اسلام ہے۔

(۲) اس کا یقین تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی نقطہ نگاہ میں تنبیہ کی ضرورت ہے۔ اس نے تعلیم دی کہ ہر شخص نہ صرف اس معاملہ میں آزادی بلکہ اسلامی مذہب کے معاملات میں ہر شخص کا یہ سنجیدہ فرض ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ وہ عقل کو سب سے اول حکم دینے کا حامی تھا اور اس نے اس پر اپنے مذہب کی کہ جس کی یہ تعلیم تھی کہ پرائے طریقہ کی اندھی تقلید کی جائے سخت مخالفت کی۔ اس کا یہ دعوے تھا کہ موجودہ اسلام محمد صاحب کے دقت کا خالص اسلام نہیں رہا بلکہ اسلام فطرت ہے اور فطرت اسلام ہے۔ علاوہ اس کے مسیحیت کا مطالعہ کر کے اس نے اسلام اور مسیحیت میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس نے خصوصاً دونوں مذاہب کے پیروؤں کو زیادہ قریب روانہ روشن اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے کتاب مقدس کی اسلامی تفسیر لکھنے کی کوشش میں بڑی ہمت اور اولوالعزمی سے کام لیا۔ ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۷ء تک وہ اس کے لکھنے میں مصروف رہا مگر پیدائش کی کتاب کے صرف چند بابوں سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔

(۳) تعلیم کے نئے طریقوں کا وہ پکا حامی تھا۔ وہ صفائی سے جانتا تھا کہ اسلامی تعلیم کے پرائے طریقے کافی نہیں ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کی طرح اس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ نئی سائنس اسلامی عقائد کے لئے خطرناک ہے۔ نتیجہ ۱۸۷۹ء میں اس نے انگلستان کا سفر کیا اور وہاں عرصہ تک رہ کر وہاں کے طریقہ تعلیم کا جو وہاں جاری تھا اس نے مطالعہ کیا اور وہاں سے یہ شوق

لے کر لوٹا کہ ہندوستان کی سرزمین میں وہ ایک کالج قائم کرے جس میں سکھوں کی زندگی پائی جائے۔ یہاں اس مقصد کی کئی مسلمانوں کے پیشواؤں نے سخت مخالفت کی اور اسے کافر قرار دیا۔ بہر حال اپنے ہم خیال لوگوں کی تائید سے ۱۸۷۵ء میں مشہور علی گڑھ کالج قائم کرنے کی اسے خوشی حاصل ہوئی۔ ۱۹۲۰ء میں اس کالج کو مسلم یونیورسٹی ہونے کی سند عطا ہوئی۔

(۴) ساتھ ہی ساتھ اس نے چند جماعتی اصلاحات کے لئے بھی سخت کوشش کی اور خصوصاً اس نے ان دوران کالج الوقت خیالوں کی مخالفت کی کہ بودھ مسلمان عورتوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے مگر تعلیم ضروری نہیں ہے آج کل علی گڑھ میں مسلمان لڑکیوں کے لئے ایک انٹر میڈیٹ کالج کہ یونیورسٹی کے ساتھ جس کا خاص تعلق ہے چل رہا ہے۔

سرسید احمد نے جن آزاد خیال اور ترقی کرنے والی باتوں کی بنیاد ڈالی تھی اسکے ہم خیال لوگوں نے اس کی موت کے بعد انہیں قائم رکھا پھر بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اسلام کے قدیم خیالات اور اسکی طرز زندگی کو قائم رکھنے کے لئے مدافعتی تحریک جاری کی گئی۔

مولوی چیراغ علی اور لندن کے مرحوم سید امیر علی کی طرح کے لوگ ایسے اعتراضوں کے جواب میں جو ان کے خیال میں اسلام پر مشتمل مصنفین کے غیر واجب حملے ہیں۔ سرسید کی طرح سختی سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اصلاحیں اسلامی جہاں میں مختلف مغربی تائیدات کے سبب عمل میں آ رہی ہیں نہ تو اسلام کی روح کے خلاف ہیں اور نہ اس کی ہمدردی کے لئے خطرناک ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانہ کے مشہور علماء نے مثلاً کلکتہ کے مرحوم صلاح الدین خدا بخش اور لاہور کے سر محمد اقبال جو یورپ کے سربراہ اور وہ مششرقین کی تصنیفات پر حاوی ہیں بواپ

یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کل کا اسلام محمد صاحب کے زمانہ کا اسلام نہیں رہا۔ اور یہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس اسلام کی طرف پھریں اور اس خیال کی موافقت میں جو حد ماشرعی مسئلہ ان کے سیدراہ ہوتا ہے بڑی صاف دلی اور آزادی کے ساتھ اسے روک دیتے ہیں۔ مرحوم مسٹر خدا بخش نے آج کل کی اسلامی جماعت کی برائیوں کو بڑی بے باکی سے ظاہر کیا ہے۔ مثلاً حالتِ جہالت کہ جس میں بہتیری مسلمان عورتیں مبتلا ہیں۔ امیروں کی برائیاں۔ بچوں سے لاپرواہی۔ کثیر ازدواجی کی شرعی اجازت اور طلاق کا آسان اور سنگدل طریقہ۔ ان کا بیان ہے کہ ”اسے دستور العمل کی موجودگی میں کہ جو چار بیویوں کی اجازت دیتا ہے ہم طبقہٴ نسواں کی تبت زیادہ قدر نہیں کر سکتے۔ کثیر ازدواجی خاندانی امن اور جماعتی پاکیزگی دونوں کی برہاد ہی کا باعث ہے۔“ اب اس خیال کا مقابلہ مسلمانوں کے غیر تعلیم یافتہ تدارک پسندوں کے خیالات سے کرنے کی غرض سے اسی مصنف کا ایک اور اقتباس ہم اس جگہ پیش کرتے ہیں۔ ”ہم انسانی ترقی میں مایوس نہیں ہیں اور نہ ہماری ہمدردی اس طبقہ کے لوگوں سے ہے اور بد قسمتی سے ہماری جماعت کے زیادہ لوگ اسی طبقہ کے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہمارے مذہب اور جماعتی طریقہ میں اصلاح کی نیچا کشت نہیں ہے اور نہ ان میں ترقی کی ضرورت ہے۔ ایسا خیال کل ترقی کو سمجھ کر دینے والا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ تیرہ سو برس پیشتر جو مذہبی اور جماعتی طریقہ ہمارے سپرد کیا گیا تھا اسے بالکل جیسے کا قیسا بغیر کسی اونٹے سی تبدیلی یا تغیر کے ہم کو قبول کر لینا چاہئے تو یہ محض بناوٹی بات ہوگی۔“

اس کے برعکس ۱۸۹۱ء کو لکھنؤ میں ایک مارا سخ الاعتقاد گروہ نے ایک جماعت قائم کی جو ندوۃ العلماء کے نام سے مشہور ہے اور علامہ ابنِ مہتمم

یہ ہے کہ مسلمانوں کی پرانی تعلیم کی حفاظت کی جائے اور لٹریچر میں صرف اسی قدر تبدیلی کی جائے جو ان کی نگاہ میں درست ہو۔^{۱۹} انہوں نے دارالعلوم قائم کیا کہ جس میں مولوی اور مذہبی پیشوا بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔

اسلامی جماعت کی حالت کو سدھارنے اور بہتر بنانے میں سرسید احمد

کے شوق اور اس کی شخصی خدمت کا اثر بہت دور تک پڑا ہے۔ ایک طرف

تو اس نے جنوبی ہندوستان میں ایک دلچسپ اور اہم کام کا ہونا ممکن کر دیا یعنی

ڈاکٹر علیحضرت نظام حیدر آباد دکن کے زیر فرمان شاہہ علی عثمانیہ

یونیورسٹی کھولی گئی۔ اس دارالعلوم کی دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہ

علوم کی مختلف شاخوں کی جدید ترین تصنیفات کو پورے طور پر استعمال میں

لائی ہیں اور کہ یہ اردو زبان کے ذریعہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی مشترکہ

زبان ہے علمی مضامین کی تعلیم دیتی ہے۔ دوسری طرف اس کی کوششوں

کے باعث اسلام کے پیشواؤں میں مسلمانوں کی بہبودی کے لئے ایک نئی فکر پیدا

ہو گئی ہے جیسا کہ ان انجمنوں سے ظاہر ہے جو اسلامی تعلیم کی ترقی اور جماعت

کے عام فائدے کی خاطر جگہ بہ جگہ کھولی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض کا آغاز خود

سرسید احمد نے کیا تھا۔^{۱۹} میں اس نے آل انڈیا محمدان ایجوکیشنل

کونفرنس قائم کی کہ جس کا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ اس

کے زمانہ کے بعد^{۱۹} میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی کہ جس کا قیام

ان لوگوں نے کیا کہ جن کو یہ احساس ہوا کہ سرسید سے ایک قدم اور آگے

بڑھ کر مسلمانوں کے سیاسی فوائد میں اپنے آپ کو لگانا چاہئے۔ علاوہ ان کے

کئی ایک اور جماعتیں ہیں کہ جن کا مقصد ہندوستان میں اسلام کو مستحکم بنانا اور

اس کی تبلیغ کرنا ہے۔

احمدیہ جماعت

ایک اور جماعت کے پیدا ہونے کے تفصیلی بیان کو ہم اب تک روکے رہے ہیں۔ اس جماعت کے ظہور کا سبب بے شک کچھ تو خیالات کا وہ انقلاب ہے کہ جس کا آغاز پچھتر برس پیشتر مسیحیوں کے ساتھ مباہلہ کے باعث ہوا اور جس میں علی گڑھ کے مصلحین کی نہایت ہی دلیرانہ روش کے لئے اثر کا کافی ثبوت ملتا ہے۔

احمدیہ جماعت کا بانی مرزا غلام احمد ^{۱۸۳۹}ء میں شمالی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اسلامی علوم اور زبانوں کی اچھی تعلیم حاصل کی تھی۔ ^{۱۸۵۷}ء کے قریب وہ اس نتیجہ پہ پہنچا کہ خدا نے اسے خاص مقصد کے ساتھ برپا کیا ہے اور ^{۱۸۵۹}ء میں اس نے علانیہ اعلان کیا کہ خدا کی وحی اس پر اترتی ہے اور کہ اُسے لوگوں کو مرید بنانے کا اختیار ملا ہے۔ اور اس وقت سے نئی تعلیمات لوگوں کو اس نے سکھانا شروع کیں۔ اسے بھی اپنے خیال کو آگے بڑھانے اور اپنی تصانیات کے لئے مصلحانہ ہم پہنچانے میں ان اسلامی پیشین گوئیوں میں جو امام مہدی کے متعلق ہیں بہت کچھ ملا اور اس مہدی کی پیشین گوئی کے ساتھ آمد مسیح کو بھی کہ جس کے مسلمان منتظر ہیں اس نے شال کر دیا۔ آخر کار اس نے دعویٰ کیا کہ جو سیوں ہندوؤں اور بدعت رالوں کی مذہبی کتابوں میں ایک عالمگیر استاد کے اپنے کی ضرب پائی جاتی ہے اور اس نے اعلان کیا کہ قوموں کی یہ امیدیں چھین پوری ہوتی ہیں۔ اس نے یہ بھی دعوے کیا کہ میں اس زمانہ کا مجدد ہوں کہ جسے خدا نے اسلام کو بحال کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ یوں اس نے مسیح موعود

اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن مسیح ہونے کے دعوے سے خود مسیح کا آننا نہیں بلکہ مسیح کی روح میں آنے کا مدعی تھا۔

اپنے مسیح ہونے کے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے اسے مسیح کی آمد ثانی کے اس خیال کا مقابلہ کرنا پڑا جو مسلمانوں اور مسیحیوں میں رائج ہے۔ اس مقصد کے لئے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسیح صلیب پر نہیں مرے بلکہ بے سوش ہو گئے تھے اور پھر ایک مرتبہ کے لگانے سے کہ جس کا نام مرتبہ عیسیٰ ہے تندرست ہو گئے۔ مرزا صاحب کا بیان ہے کہ اس کے بعد مسیح کشمیر گئے کہ جہاں تبلیغ کرنے کے بعد وہ مر گئے اور دفن ہوئے۔ مرزا غلام احمد نے پھر یہ دعویٰ کرنے کی شرمناک جرأت کی کہ اس نے شرمناک میں مسیح کی قبر دریافت کی ہے۔ کہتے ہیں یہ قبر یسوع مسیح نام کسی شخص کی ہے۔ اور مسلمان اب تک کسی ولی کی قبر اسے مانتے آئے ہیں۔ غرضیکہ اس سے مرزا کو جھٹ اطمینان ہو گیا کہ اپنے مسیح ہونے کے دعوے کی ایک بڑی رکاوٹ اب دور ہو گئی۔

اسی طرح اس خیال پر کہ خدا وقتاً فوقتاً اسلام کے لئے ایک نیا دھبیٹا رہتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مہدی کی حیثیت میں اس کا آنا محمد صاحب کی آمد ثانی ہے بلکہ درحقیقت وہ محمد صاحب کی صورت ہے لیکن یہاں بھی اسے ایک وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے خیال کے مطابق مہدی جنگ کرنے والا امام ہو گا کہ جس کی شاہراہ کافروں کے خون سے سرخ ہوگی۔ مرزا غلام احمد نے اس کے برعکس صاحب امن ہونے کا دعویٰ کیا اور اس لئے جس جہاد کا اس نے اعلان کیا وہ روحانی جنگ تھی اور حالات حاضرہ کے تحت صرف اسی قسم کی جنگ کا اعلان کرنا

اسے بدعتی - کفر کہنے والا - دشمن ایمان اوروغا باز کہہ کر بدنام کیا اور وہ مسلمان سے خارج کیا گیا اور عام مسلمانوں کی مسجد میں اس کے پیرو نماز پڑھنے سے روک دیئے گئے۔ بعد ازاں کئی قادیانی مبلغوں کو افغانستان میں بدعتی ہونے کے جرم میں سزائے موت جیسی پٹی جن میں سے تین سزائے مارے گئے۔ اس موقع پر ہندوستان کے راسخ الاعتقاد فرقہ کے پیشواؤں نے امیر افغانستان کے پاس تاریخ بھیج کر اس کے اس طرز عمل پر جو اس نے اسلام کے فائدہ کی خاطر اختیار کیا تھا پسندیدگی کا اظہار کیا۔

قادیانی مبلغین جس وسیع پیمانہ پر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں وہ اس جماعت کی اختیار خصوصی ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیروؤں کا شمار پانچ لاکھ سے جو ہندوستان کے سارے حصوں میں اور برما - لنکار - افغانستان - عرب مصر - افریقہ - مارشس - اسٹریلیا - چین - انگلستان - فرانس - جرمنی اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام مع تعلیمی لائحہ عمل کے ایک وسیع تنظیم کے ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ جن کا صدر مقام قادیان ہے جہاں ہر سال دسمبر کے سالانہ جلسہ کے موقع پر اس جماعت کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہوتی ہے۔

احمدی فرقہ

۱۹۰۸ء میں مرزا غلام احمد کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک مرید حکیم نور الدین اس کی جگہ خلیفہ مقرر ہوا جو مرزا غلام احمد سے کم قابلیت کا شخص تھا مگر پھر بھی اس نے چند سال کامیابی کے ساتھ جماعت کو چلایا۔ ۱۹۱۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا مگر اس سے قبل ہی بڑے آثار مہودار

ہو رہے تھے کہ جن سے سخت جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آخر کار عمدہ خلافت کے لئے مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے انتخاب کے وقت یہ جھگڑا ٹوٹ ہی پڑا۔ یہ سچ ہے کہ جماعت کے زیادہ ذمی اثر لوگوں میں نا اتفاقی کے اور بھی اسباب موجود تھے مگر جھگڑے کی جس نشان سے لگرا کر جماعت کا یہ اہم تفرقہ ظہور میں آیا وہ مرزا بشیر الدین اور اس کے ساتھیوں کا یہ اصرار تھا کہ بانی جماعت مرزا غلام احمد کو ایک نبی ماننا چاہئے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرزا نے کسی معنی میں خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

جماعت کا یہ دوسرا گروہ خواجہ کمال الدین اور محمد علی جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کی پیشوائی میں ہوا۔ احتجاج بلند کرتا ہوا اور یہ مانتا ہوا کہ مرزا غلام احمد صرف اپنے زمانہ کا مجدد تھا علیحدہ ہو گیا اور لاہور اپنا صدر مقام چھڑا کر جماعت احمدیہ کی دوسری شاخ اس نے قائم کر دی تاکہ جماعت کے دونوں فریقوں میں بہ آسانی امتیاز ہو سکے۔ مناسب طور پر مرزا غلام احمد کے مریدوں کی پرانی جماعت قادیانی اور کبھی مرزائی کہلاتی ہے اور لاہوری جماعت کے لوگ احمدی یا مشرکاء احمدیہ الخجن کہلاتے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں خواجہ کمال الدین کے متعلق کسی سوال کے جواب میں اخبار لائٹ مورٹر ۱۹۳۱ء میں قادیانی کا بیان شائع ہوا ہے۔ ”قادیانی وہ ہے جو مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ کو نبی مانتا ہے اور ان تمام لوگوں کو جو اسے نبی نہیں مانتے میں اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ خواجہ کمال الدین لاہور کی احمدیہ جماعت کے تشریفاب ہیں کہ جس کی تعلیم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور یہ جماعت ہر کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کسی فرقہ کا ہو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔“ لاہوری جماعت پیغمبر عرب کے کم مشہور نام احمد پیر

اپنے آپ کو احمدیہ کہتی ہے اور قادیانیوں کی طرح اپنی جماعت کے بانی کے نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی۔ ان کا بیان ہے کہ پیغمبر عرب کا نام ان کی رسالت کے ابتدائی دنوں میں جب کہ ان کی زندگی کا زمانہ نسبت تھا اور وہ ایذا اٹھا رہے تھے احمد تھا اور یوں لاہور کی جماعت نے اس مشکل گھڑی کو فاسر کرنے کے لئے کہ جس سے اسلام آج کل گزر رہا ہے یہ نام احمدیہ اختیار کیا ہے۔

لاہور کی جماعت کا پورا نام احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہے کہ جس کے سردار مولانا محمد علی ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ہیں۔ قادیانی جماعت کی طرح یہ جماعت بھی ایک وسیع پیمانہ پر سارے ہندوستان اور مالک غیر میں تبلیغ کا کام کر رہی ہے۔ مرحوم خواجہ کمال الدین انگلستان میں اس جماعت کے تبلیغی کاموں کو برسوں تک اپنے زیر نگرانی چلاتے رہے تھے۔ اس کا صدر مقام ووکننگ علاقہ سری میں ہے کہ جہاں ان کی ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ ان دونوں پیشواؤں نے ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں کہ جن کا مقصد مغرب کے لوگوں میں اسلام پیش کرنا ہے اور مسیحیت کے خلاف کچھ نکتہ کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کتاب قرآن کا انگریزی ترجمہ مع تفسیر مولانا محمد علی نے کیا ہے۔ خاص طور پر ان کتابوں سے یہ ترجمہ اسلامی مخلوقات کے بہترین نتائج کو پیش کرنے کا مدی ہے لیکن مسیحیت کے خلاف اس کا تعصبات پر زور تحریر صریحاً ظاہر ہے۔ احمدیہ جماعت کے یہ دونوں فریق بڑی تیزی سے طباعت و اشاعت کے کام میں مصروف ہیں اور انگریزی و اردو رسالوں کے ذریعہ اپنے خیالات بڑی وسعت کے ساتھ ہر طرف پھیلا رہے ہیں۔

حال ہی میں لاہوری جماعت نے اپنے اغراض و مقاصد کا خلاصہ
اپنے ہفتہ وار رسالہ ”لاسٹ“ میں شائع کیا تھا۔ جس میں بتایا گیا تھا کہ
فیل کی باتیں جماعت کا نصب العین ہے۔

(۱) غیر معصوب اسلام :- اس جماعت کا عقیدہ ہے کہ
دنیا کے کل مذاہب کی اصل خدا کی طرف سے ہے۔

(۲) متحد اسلام :- اس کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے
فروق میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسلام کی ضروری باتوں پر سب
متفق ہیں۔ سب مقررہ وقتوں پر پنجگانہ نماز مقررہ رکعتوں کے ساتھ پڑھتے
ہیں۔ سبھی روزہ رکھتے زکوٰۃ دیتے اور حج کرتے ہیں۔ مال بیشک اس سبھی میں
ملاقوں کا گروہ شامل نہیں ہے۔

(۳) معقول اسلام :- مشرعت کی کتابیں نہیں بلکہ قرآن ان
کا رہنما ہے۔ ان کے نزدیک کی آواز ہے کہ ”قرآن کی طرف لوٹ چلو۔“
وہ عقل کے آزادانہ استعمال اور دنیا کے نئے حالات کی روشنی میں قرآن
کی آزادانہ تفسیر کی تہ غیب دیتے ہیں۔

(۴) آزاد اسلام :- جس طرح سے بن پڑے طاؤں کے جوڑوں
کو اتار چھیننا ہے۔

(۵) کامل اسلام :- اس طرح مسیح یا مہدی کی آمد ثانی کی ضرورت
نہیں رہتی۔ مسلمان خود اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی طبیعت پیدا کر سکتے ہیں
اور ان کو ضرور کرنا چاہئے۔ خود اسلام میں ایسا روحانی نقص موجود ہے
کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔

(۶) فتنہ خیز اسلام :- مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسلام

کو دنیا کی انتہاؤں تک لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں تک ابھی پہنچنا باقی ہے اور اسلام کی روشنی کے لئے ضرور ہے کہ دور و راز تک یہ پھیلائی جائے اور کہ اسلام کو کل مذاہب پر غلبہ پانا ہے۔ لوگوں کو اسلام میں ضرور داخل کرنا ہے۔ مسیحی ممالک میں مسجدوں کا تعمیر کرنا ضرور ہے۔ اور تثلیث کے ملکوں میں توحید کا اعلان لازمی ہے۔

موجودہ حالتِ اسلام کی چند قابلِ غور باتیں

آج میں اسلام کی موجودہ حالت کی چند خاص باتوں کا مختصر ذکر ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) بیان مذکورہ سے یہ صفائی کے ساتھ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ پرانی قدامت پسندی اور آج کل کی حدت پسندی کے درمیان ایک سخت کشمکش چوری ہے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ان نئے خیالات کہ پسند نہیں کرتی اور ان نئی تعلیمات کے نکلانے والوں کو کافر قرار دیتی ہے۔ ہمیں دونوں فرقہ کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہئے۔ جب کہ ہم اس جہالت اور تعصب پر افسوس کرتے ہیں کہ جن میں قدیم مسلمان اچھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ان میں خدا پرستی کی روح نئے طبقہ کے مسلمانوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اور کہ وہ مسیح کے نام کی اب تک تعظیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس حدت پسند طبقہ کے لوگوں سے اگرچہ بعض اوقات درشتی اور سنگ دلی کی طبیعت کا اظہار ہوتا ہے۔ تاہم وہ پرانی پابندیوں کو اتار پھینکنے کی سچی کوشش اور تعلیم اور اصلاح کی ترقی کے کاموں میں مصروف ہیں۔

(۲) گزرے پچاس سال کے عرصہ میں مسلمان مغرب سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور اپنے جرائد و رسائل کو ترقی دینے میں انہوں نے بہت بڑا خدمت آگے بڑھایا ہے۔ آج صرف ہندوستان میں ان کے دسویں تیس رسالے جاری ہیں جو دس زبانوں میں نکلتے ہیں اور ساٹھ سے زیادہ چھاپے خانے جو ہندوستان میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں ان کی طباعت کے کام میں مصروف ہیں۔ ان رسالوں میں پچاس سے زیادہ صرف لاہور ہی سے نکلتے ہیں۔ ان کے رسائل اسلامی خیال و عمل کے مہر پہلو پر حاوی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ کھلے طور پر جماعتی ہیں اور انکا جاذب توجہ مقصد صرف ایک ہی ہے یعنی اسلام کی حمایت و اشاعت۔

(۳) زیادہ تعلیم یافتہ مسلمان عورتیں ہندوستان کی اسلامی جماعت کی اصلاح کے کام کو ترقی دینے میں جلد اپنے آپ کو با اثر ثابت کر دکھائی۔ ۱۹۱۳ء میں ہندوستان بھیر کی عورتوں کی تعلیمی کانفرنس کے موقع پر جو لاہور میں فراہم ہوئی تھی یہ دیکھا گیا کہ بحث کرنے میں ان عورتوں نے بہت نمایاں حصہ لیا۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ جس طریقہ سے یہ مسلمان عورتیں کہ جن کی خاموشی کو گویا ان کی اپنی مرضی پر محمول کر کے جو جاہل رکھی گئی ہیں اب وہ اس کی رودار نہیں ہیں اور اپنی جماعت کی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے جو بجا و زیر پیش میں بڑی مستعدی سے ان کی حمایت پر ہیں۔

مسلمان عورتوں کا جو رجحان پردہ کی طرف سے وہ قابل غور ہے۔ مقابلہ کم عورتیں اسے قطعاً موقوف کر دینا پسند کریں گی۔ اور ان کی زیادہ تعداد کو تو اس کا خیال تک بھی نہیں ہے مگر جب کہ بعض عورتیں مذہبی وجوہات کے سبب اس کے موقوف کر دینے کے سخت مخالف ہیں۔

لجھڑ اور عورتیں پردہ میں کچھ ایسی ترمیم چاہتی ہیں کہ اپنے دوستوں کی ملاقات کو نکل سکیں اور مردوں کی جماعت میں انہیں ملنا بھی نہ پڑے۔

ایسی عورتیں بہت کم ہیں جنہوں نے پردہ قطعاً ترک کر دیا ہے لیکن ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو پرانے دستور کے مطابق پردہ میں نہیں رہتی ہیں۔ یہ پردہ دار عورتوں کے جلسوں میں حجاب اکثر ہوا کرتے ہیں نکل کر جاتی ہیں۔ پھر کچھ اور عورتیں ایسی ہیں کہ جب باہر نکلتی ہیں تو برقعہ نہیں پہنتی ہیں مگر کسی مرد کو تا دیکھ کر اپنی چھتری منہ کے سامنے کر لیتی ہیں۔ طلاق کے معاملہ میں یہ رائے ظاہر کی جاتی ہے کہ قانون کا اطلاق مساوی طور پر کیا جاوے۔ سارا ایکٹ کی حمایت میں فریباً پر سب کی سب متفق الراء ہیں کہ جس ایکٹ کے مطابق شادی کی رضا مندی کی عمر بڑھادی گئی ہے۔ فی الحال بہت کم ہیں جو کثیر ازدواجی اور طلاق کے خلاف سختی سے بول رہی ہیں۔ تاہم کثیر ازدواجی کی رسم اب اس قدر عام نہیں ہے جیسے کہ پیشتر لوگوں کا خیال تھا۔ یہ ایسی عہد شرت پرستی ہے کہ جس کے اخراجات کو صرف امیر شخص ہی برداشت کر سکتا ہے اور کسی خوش حال کسان کے لئے کھیت میں ایک اور مزدگار کا اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔

تعلیم یافتہ عورتیں اپنے مذہب پر پختہ کرتی ہیں اور اپنے نبی کی وفادار ہیں۔ وہ ہمیشہ بحث کرنے کو تیار ہیں کہ اسلام کل مذاہب کی تکمیل ہے اور درحقیقت دیگر مذاہب کی سچائیوں کی اصلیت کے برخلاف نہیں ہیں۔

مزم، غالباً سب سے زیادہ پرمعنی اصناف اسلامی خیالات میں سر محمد اقبال کی طرف سے پورے پورے جولاہور کے شاعر و فیلسوف ہیں۔

انہوں نے مغرب میں فلسفہ کا مطالعہ کیا اور وہ قرآن کی تعلیم کو مغرب کے مختلف فلسفیانہ عقائد کے ساتھ ملا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی تعلیم کا نقطہ خیال یہ ہے کہ جس کام آغا زجرمن کے مشہور فلاسفر فلسفے سے ہوتا ہے کہ شخصیت کو اس طرح ترقی دی جائے کہ اس کا نصب العین فوق الانسان ہو۔ ایک طرف تو ان صوفیوں کی تعلیم و عمل کو وہ رد کرتے ہیں کہ جو ترک دنیا کی تائید میں ہیں۔ اور دوسری طرف ایشیائی فلسفی اور سقا نے لے کے اصول کا غیر واضح زبان میں مذاق اڑاتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال کی تعلیم میں بہت کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کے دلوں کو بڑے زور سے موثر کرتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بعید از فہم نہیں ہے کہ ان کے بہتیرے خیالات اس قدر دقیق ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ سیاسیات میں انہوں نے ہندوستان کے شمالی و مشرقی حصہ میں ایک ایسی اسلامی ریاست کے قیام کا خیال حال ہی میں پیش کیا ہے کہ جس میں کئی ایک ایسے اضلاع شامل ہوں گے جن میں مسلمانوں کا شمار بہت زیادہ ہے۔

پانچویں فصل اسلام کی نئی حمایت

اسلام کو بحال کرنے اور ہندوستان کی اسلامی جماعت کی اصلاح کرنے کے لئے بوئدا برٹنل میں لائی جا رہی ہیں ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ اس فصل میں اختصار کے ساتھ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آج کل کے مسلمان اسلام کی حمایت میں کیا کچھ پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کے پرانے عقیدہ کے مطابق تعلیم پانے ہوئے مسلمانوں کے ذہن پر جو تباہ کن اثر مغربی سائنس کا پڑ رہا ہے وہ اس کی متقاضی ہے۔ کہ اسلام کے معنوی دلائل میں تبدیلی کی جائے۔ یورپ کی تہذیب کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط نے بھی ان کی نسبت حالی کو عام طور پر غاسر کر دیا ہے اور آخر میں جیسا کہ ہم آنے والے باب میں دیکھیں گے کہ گزری صدی میں مسیحیت کے زبردست معنیوں کے ساتھ ان کے تعلق اور مباحثہ نے اسلام کی کئی ایک کمزور باتوں کو غاسر کر دیا۔

اور یوں ایسا ہوا کہ چند تعلیم یافتہ لوگوں نے جو خود بہت حد تک مغربی تعلیم کے احسان مند تھے اسلام کی نئی تشریح اور اس کے بانی کی حمایت نئے طور پر کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام اور محمد صاحب غلط رنگ میں پیش کیے گئے ہیں اور لہذا ان کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ اس قسم کے دلائل کے

پیش کرنے والوں کا یہ دستور ٹاہ ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار نہ صرف یورپین
مصفوفوں اور مسیحی مشنریوں کو ٹھہراتے ہیں بلکہ خاص کر اس کا الزام اپنے
کڑاؤں پر بھی لگاتے ہیں کہ جن کو وہ غصہ میں سخت ملامت کرتے ہیں۔

اسلام کی نئی تشریح

یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں بہت کچھ سچائی بھی ہے کہ اسلام
کے جدید خیالات کا پہلا مرکز ہندوستان ہے اور سرسید احمد خاں کی مانند
اور کوئی ایسا نہیں کہ اسے کہ جس نے اسلام کی نئی تشریح کرنے میں پیش قدمی
کی ہو۔ اسلام کی اصولی سچائی کو ماننے والے بھی وہ اس بات کا قائل تھا
کہ اس کے پیش کرنے کے طریقہ میں پوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔
اس نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس میں خالص اسلام کی طرف
جو محمد صاحب کے زمانہ کا ہے اور جو قرآن میں لکھا ہے لوٹ چلو۔ اُس
کی اس ہدایت پر مسلمانوں کے تمام جدت پسند لوگوں کا اتفاق ہے جن
اصولوں کے مطابق اس نے عمل کیا ان سے ظاہر ہے کہ وہ یکساں عمل پرست
تھا۔ بلکہ بعض مصنفوں نے اسے اور اس کے ہم خیال لوگوں کو نئے معیار
کا خطاب دیا ہے۔ یہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ اس خیال کا انکار کرتے
ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ اب ہمیشہ کے لئے بند ہے۔ ان کا دعویٰ ہے
کہ اسلام کا یہ خاص اصول ہے کہ قرآن سے ہر زمانہ اور ہر موقعہ کے لئے
ہدایت حاصل کی جائے۔ زمانہ ماضی نے اس کی لفظی باتوں پر زور دے
کر اور کمتر درجہ کی تفصیلی باتوں کو اس کی صفت مطلق قرار دے کر غلطی
کی ہے۔ اس خیال کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے سارے

مذہب میں اسلام ہی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے خود سرسید نے اسلام اور فطرت کے باہمی موافقت پر اس قدر زور دیا کہ وہ اور اس کے پیرو پیچری کہلائے۔

علاوہ اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درحقیقت اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے کہ بنی نوع انسان کے کل انبیاء جس کا اعلان کرتے ہیں اور اس لئے ہر ایک لوگوں کو یہ مذہب پیش کرتا ہے۔ اس خیال کا ایک مختصف اس پر زور دیتا ہوا لکھتا ہے کہ ”جب کبھی اسلام اور مسیحیت کے اقوال و اعمال سیدھے سادے طریقہ پر صحیح طور سے دیکھے اور سمجھے جائیں تو ان میں کوئی اصل مخالفت نہیں پائی جائے گی۔ محمد صاحب یہ برابر کہتے رہے کہ وہ مسیح اور آپ سے پیشتر کے انبیاء کے کام کو جو اس کی طرح خدا کے پیغمبر تھے بدور کرنے اور اس کی گواہی دینے آئے تھے۔ انسانی نچال چلن کا سب سے بڑا اور بہترین قانون جو مسیح نے وضع کیا وہ یہ ہے کہ اپنے پیڑوسی سے اپنی مانند بنیاد رکھو۔ یہ انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے اور نوع انسان کے لئے ایسا جامع قانون کسی نے کبھی نہیں سکھایا۔ میری عقل میں مسیحیت اور اسلام کی روح کے ایک ہونے کا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نظر نہیں آتا کہ خود محمد صاحب نے مسیح کے اس حکم کی یہ کہہ کر تائید کی ہے کہ کوئی سچا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے پیڑوسی کو اپنی مانند بنیاد نہ کرے۔ اس لئے میرا یقین ہے کہ ان دونوں مذہب سے اگر وہ فلسفیانہ تعلیمات جو اس میں داخل کر دی گئی ہیں خارج کر دی جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا اور یوں اسلام اصل مسیحیت کا اختصار ہے۔ دونوں مذہب ماننے ہیں کہ نبی کا سر چشمہ محبت ہے۔ (اقتباس

از سر احمد حسین کی کتاب "نوش اور اسلام" (مرحوم سید امیر علی نے بھی اپنے خیال کو اس مسئلہ پر ان الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے "مسیح کی انبیت کے تصور کے سوا مسیحیت اور اسلام میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے۔" یہی وہ رائے ہے کہ موجودہ زمانہ میں جس کا اظہار عام طور سے مسلمان کر رہے ہیں۔

محمد صاحب کی زندگی پر نئی روشنی

محمد صاحب کی حقیقی زندگی کے چال چلن کی گہری تحقیقات سے جو مغرب کے نقادوں اور مسیحی مبلغوں نے کی تھی زمانہ حال کے مسلمان ناخوش ہو کر اور جس طرح سے کہ ان کے اخلاقی تقاضوں کو لوگوں نے ظاہر کیا تھا اس سے برا بیخبر ہو کر اپنے نبی کی زندگی کی نئے طور سے حمایت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ محمد صاحب کی زندگی کی یہ نئی حمایت کی کوشش مختلف سیرتوں اور حوالہ و مسائل کے اکثر متابعین کے ذریعہ سے کی گئی ہے۔ اس نئی طرز کی کتابیں زیادہ تر مغرب میں یورپین لوگوں کے لئے شائع کی گئی ہیں۔ لیکن ان کی اشاعت ہندوستان میں بھی ہے کہ جہاں محمد صاحب کے چال چلن پر ہندوؤں نے حملہ کیا ہے۔

یہ ایک غور طلب حقیقت ہے کہ جب یہ مصنفین محمد صاحب کی سیرت پر تبصرہ کرتے ہیں تو عام طور سے محمد صاحب کا مقابلہ خداوند مسیح کے ساتھ کر کے مہربانیاں میں اپنے نبی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے شک اس میں ان کی تعریف ہے کہ آخر کا وہ سمجھنے لگے ہیں کہ حقیقی فیصلہ کا انحصار کس بات پر ہے۔ اس بات

کے لئے اس کتاب یا اس کتاب کا سوال اس قدر نہیں رہا اور نہ اس عقیدہ
یا اس عقیدہ کی بحث ہے بلکہ سب سے اہم سوال مسیح یا محمد کا ہے۔ ان کے
خیال کے مطابق محمد صاحب مقدس نبی۔ کامل نبی۔ کامل سیرت کا نمونہ کامل
اشاد ہیں۔ اور محمد صاحب کی اس تعریف سے ان کا مقصد یہ ہے کہ خداوند
مسیح کی عزت کھٹ جائے۔

لیکن محمد صاحب کے اس درجہ کو قائم رکھنے کے لئے اس خیال
مذکورہ کے مؤیدوں کو ضرورت پڑی کہ بہت سی احادیث اور تاریخی واقعات
جو قریب ہزار برس سے مسلمانوں میں رائج ہیں جعلی قرار دے کر رد کر دیں
ان احادیث میں ایسی بھی ہیں کہ جو ان کی سیرت کو کامل ہونے سے بہت
گھٹا دیتی ہیں تاہم ان کی زندگی کے بعض واقعات کو جو اکثر یہ ظاہر کرتے
ہے کہ ان سے پیش کئے گئے ہیں کہ ان کا ایسے شخص کی زندگی میں ہونا کہ جو
نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے تھے سخت عجیب ہے۔ ان جدید حامیان اسلام
نے دلیری سے قائم رکھا اور نہ ان کی تاویل کر دی یا علامہ ان پر پسندیدگی
کا اظہار کر دیا۔ یہاں ہم صرف ایسے دو واقعات کا ذکر پیش کرتے
ہیں۔

(۱) چونکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں سمجھئے کہ محمد صاحب کے پاس بہت
سی بیویاں تھیں۔ وہ اس کے انکار کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک وقت
میں محمد صاحب کے پاس باندیوں کے علاوہ بیویاں تھیں۔ قرآن
سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا نے اور زیادہ بیویاں کرنے سے محمد صاحب
کو منع کر دیا تھا (اے پیغمبر اس وقت کے) بعد سے (دوسری) عورتیں
تم کو درست نہیں اور نہ یہ (درست ہے) کہ ان کو بدل کر دوسری

بیویاں کر لو گوان کا حسن (صورت) تم کو (کتنا ہی) اچھا (کیوں نہ) لگے۔
مگر اپنے لاکھ کے مال (یعنی لونڈیوں کا مضائقہ نہیں) اور اللہ چہیز کا نگران
(حال) ہے (سورۃ الاحزاب آیت ۵۲)

محمد صاحب کی اس کثیر ازدواجی کو جائز ٹھہرانے کے لئے وہ کہتے
ہیں کہ سوائے عائشہ کے ان کی تمام بیویاں بیوہ تھیں کہ جن کو اسلام کے
ابتدائی ایام کی مصیبت کے زمانہ میں محمد صاحب نے اپنی پناہ میں لے
لیا تھا اور پھر جب قرآن کے اس صریح حکم کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے
کہ کسی مسلمان کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں (دیکھو سورۃ النساء
آیت ۳) تو وہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے جاری ہونے سے قبل محمد صاحب نے
اس قدر زیادہ بیویاں کی تھیں۔

(۲) محمد صاحب کی لڑائیوں سے بھی خاص کر جو لڑائیاں اپنے پہلے
ہم وطن اہل مکہ کے خلاف وہ لڑے اسلام کے مدیہ مایوں کو پریشانی
محسوس ہوتی ہے۔ سید امیر علی اس کے متعلق لکھتے ہیں: "محمد صاحب کا
خدا سے اس کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم پانے سے قبل
قریش کی فوج میدان جنگ میں موجود تھی" اور آخر کار یہ شخص "کہ جس نے
کبھی اپنی زندگی میں ہتھیار کا استعمال نہیں کیا تھا اور جسے انسانی تکالیف
کو دیکھ کر سخت درد محسوس ہوتا اور ترس آتا تھا۔ اپنی مرضی کے برعکس مجبور
ہوا کہ دشمن کے حملوں کو اپنی جتنی قوتوں سے روکے اور مجبور دشمنوں کی
دغا بازی اور اچانک خون ریزیوں کا خیال کر کے اکثر اسے ہم بھینسی
پڑھتی تھی۔"

اور باقی باتوں میں ان مصنفوں نے یہ بتانے کی بڑی کوشش کی ہے

کہ محمد صاحب انسانوں میں سب سے عظیم الشان اور بہترین ہستی تھے۔ اس کی ذات نے ان تمام بہترین خوبیوں کو کہ انسانی فطرت میں جن کی قابلیت ہے کامل طور پر ظاہر کیا ہے۔ (دبی آئیڈیل پرائنٹ از خواجہ کمال الدین) لیکن کوئی غیر متعصب شخص محمد صاحب کی زندگی کی قدیم ترین کتابوں کو پڑھ کر اس نتیجہ پر نہیں پہنچے گا۔ یہاں تک کہ قرآن بھی ان کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں (دیکھو سورۃ المؤمن آیت ۵۷ اور سورۃ الحجرات ۲۱) خواجہ کمال الدین آگے چل کر کہتے ہیں کہ صرف محمد صاحب عالمگیر پیغام کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں محدود پیغام اور صرف خاص مقصد کے لئے بھیجے گئے لیکن محمد صاحب کو ساری نسل انسانی کی فکر ہے۔ اگر موسیٰ آزادی کی حمایت میں ہیں اور عیسیٰ کی دلچسپی محبت اور علمی پر صرف وعظ کہنے میں ہے تو محمد صاحب کو کسی اور بات کا بھی خیال ہے کہ جس کے بغیر آزادی محبت اور علمی یا اور کوئی انسانی اخلاق صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ انسانیت میں نیچے اور بالکے سب سے پائی جاتی ہیں کہ جن کو اگر ترقی نہ دی جائے تو انسان بدترین قسم کا آدمی بن جائے گا۔ ان سے میری مراد دانش اور دلائل عقلی اور منطقی طاقت ہے۔ یعنی محمد صاحب ذہنی ترقی کے مؤید ہیں۔ (آئیڈیل پرائنٹ ص ۵)

محمد صاحب کے لئے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ”اس نے تمام دیانت دار اور باعزت وسائل کا استعمال کیا کہ انہیں دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو بڑی محنتوں اور بڑی حالتوں کے باوجود کامیابی کی کوشش میں لگے ہیں۔ اس کی زندگی ایک بصیرت

افروز سبق ہے۔ (آئیدیل پرافٹ ص ۴۳) لیکن مصنف نے اس معاملہ میں اس عام اعتراض کے جواب دینے کی کوشش نہیں کی ہے کہ محمد صا نے اپنے مخالفوں سے چھٹکارا پانے کے لئے بعض اوقات ناروا وسائل کا بھی استعمال کیا ہے۔

اس اصول پر کہ کوئی شخص یہاں تک کہ انبیاء بھی اوروں کو وہ تعلیم نہیں دے سکتے کہ جس کا تجربہ خود ان کو نہ ہوا ہو۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی زندگی کے لئے محمد صاحب ایک نمونہ ہیں۔ اس کے برعکس عیسائی کو مناسب موقع نہیں ملے جو اور دوسری مختلف خوبیوں کو محمد صاحب کی طرح عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری ہیں۔ (آئیدیل پرافٹ ص ۱۸)

ایک چھوٹی سی کتاب کہ جس میں اسلام پر بچوں کے سوال و جواب ہیں اور جلا موہ سے شائع ہوئی ہے اس خیال کی ذیل کے الفاظ میں تشریح کرتی ہے۔ جس شخص نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا ہے اور جس کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ وہ معافی اور شادی شدہ زندگی کے لئے نمونہ نہیں بن سکتا۔ لوگوں کو زندگی کے ہر شعبہ کے نمونہ کی ضرورت ہے اور سوائے آنحضرت کے اور کہیں ایسا نمونہ لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے۔ مسیح نے دشمنوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں کیا اور نہ ان کی بیوی اور بچے تھے۔ اس لئے معافی یا شادی شدہ زندگی کا ان کو نمونہ بنانا فضول ہے۔ لیکن یہ صاحب غلط ہے کہ یہ دلیل مرعالمگیر استاد کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس خوبی کے ساتھ یہ استدلال بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ محمد صاحب کی طرح ایک شادی شدہ نبی یا مجرد کی مشکلات پر مادی مومن کے ناقابل ہے اور موسیٰ البیضاہ کی مانند کوئی مدبّر دنیا کے دشمنوں کو کچھ نہیں سکھا سکتا اور فی الحقیقت

ایسا کہنا کہ عالمگیر اخلاقی تعلیم صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہر ممکن تجربہ آزمایا ہے بعید القیاس ہے۔

بہر حال بڑے زور کے ساتھ آج کل ہندوستان اور یورپ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ انسان کا سب سے اعلیٰ النصب العین مسیح کی مانند ہونا نہیں بلکہ محمد کی مانند ہونا ہے۔ ہندوستان کے ایک اعلیٰ مفکر کی نظم نقیض کی صورت میں یہ سکھائی ہے کہ مسیحیت کے اصول انسان کو کمزوری کی حالت کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے برعکس اسلام مردانگی، خود اعتمادی اور آزادی کی طرف لے جاتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔

قرآن کا ایک مکمل شریعت ہونا

قرآن کی تعلیمات کے بیان کرنے میں بڑے مبالغہ سے مسلمانوں نے کام لیا ہے۔ بے شک ایسے مسلمان بھی ہیں جو واجبی طور پر یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ تیرہ ہزار سال پیشتر کا بنایا ہوا قانون زمانہ حال کے مسلمانوں کے لئے لازمی نہیں ٹھہرانا چاہئے۔ تاہم اب بھی جو دعویٰ قرآن کے لئے کیا جا رہا ہے۔ ذیل کا اقتباس اس کا ایک نمونہ ہے۔ ”قرآن شریف صرف ایک قوم یا ایک زمانہ کے لئے نہیں تھا بلکہ اس کی تعلیمات کا دائرہ خود انسانیت کے برابر وسیع ہے اس لئے یہ کتاب زندگی کے کل طبقے کے تمام لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک جاہل وستی کے لئے اسی طرح ایک عقل مند فیلسوف کے لئے جس طرح کاروباری لوگوں کے لئے اسی طرح گوشہ نشین فقیروں کے لئے جس طرح امیر سی طرح غریب کے لئے بھی یہ ہدایت کا کام دیتی ہے۔“

مولانا محمد علی جس کے قرآن کے دیباچہ کا اقتباس ابھی ہم نے پیش کیا ہے پہلا مسلمان ہے کہ جس نے انگریزی دان لوگوں کو قرآن کے مطالب سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے یقین دینا ہے اسلام کے بہت سے لوگ اس کی ان باتوں سے ناراض ہیں کہ مسلمان ہو کر اس نے پاک کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اور ایک اور نسخہ انگریزی میں بغیر عربی متن کے شائع کرنے کی بھی جرأت کی ہے اور خاص کر اس لئے بھی کہ اس نے اپنے فرقہ کے مخصوص عقائد کو تفسیر میں داخل کیا ہے اور خصوصاً مصر اس کے اس فعل پر سخت براہِ کف ہے اور اپنے ملک میں اس کے اس ترجمہ کے داخل کی اجازت دینے سے مصر کی حکومت نے انکار کر دیا ہے۔

کچھ سال ہوئے کہ قاہرہ کے جامع الازہر کے ایک وکیل نے دہل کے مقامی رسالہ میں جدید خیالات کے خلاف یہ باتیں لکھیں کہ ”کیا یہ اشخاص جو ادھر ادھر غیر اسلامی لوگوں میں قرآن کے انگریزی مترجم بھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ واقعی یقین کرنے میں کہ عربی اسلام اور انگریزی اسلام کے مابین وہ امتیازی خط بھینچ سکیں گے؟ جب تک عظیم میں اسلامی ممالک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اور ترکی کی جمہوری سلطنت کا تخت خلافت کو منہدم کر دینے اور اسلام کے خاص دار الخلافت کو اس طرح پھینک دینے کے بعد کہ جس طرح لغزش قبر میں ڈال دی جاتی ہے کیا قرآن ہی اسلامی جماعت کی دائمی یادگار باقی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو قرآن شریف کے لباس عربی کی مخالفت کے جوش میں جدت اور تغیر پسندی کی حرارت اشتیاق سے لہجہ ہیں ہو رہے ہیں۔ دینی اسلامی جماعت کا ایک اور مصر کہ کراڑا روکھنا چاہتے ہیں کہ جب ترکیہ جمہوریہ میں ایک ترکی قرآن ہو اور دوسری سلطنتوں کی نو

آبادیوں میں فرانسسینی یا اطالوی یا ہسپانوی یا ڈچ قرآن ہوگا اور جنہیں تم جہنم کو درست اور صحیح کرنا پڑے گا۔ اور جب ان کی درستی اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہوگی کہ جس طرح توریت اور انجیل کے ساتھ معاملہ پیش ہے تو یہ مسلمانوں کا ایک اور میدان کارزار ہوگا۔

ہم اس قسم کی حالت کے ساتھ کچھ حد تک ہمدردی کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ فی الحقیقت پرانے خیالات کے مسلمانوں کے لئے صرف عربی قرآن رشتہ اتحاد کا ایک ذریعہ رہ گیا ہے لیکن مندرجہ بالا قول کا جواب جو رسالہ لائٹ میں شائع ہوا تھا اس میں یہ ہمدردی ہم نہیں پاتے چنانچہ یہ رسالہ لکھتا ہے کہ اس فاضل سے اور اس کی معرفت مزاروں ملاؤں سے کہ جنہوں نے اسلام کو عقائد، رسمیات اور دستورات کا محض ایک بلند بنا کر دلیل کر دیا ہے۔ ہم بے دھڑک کہتے ہیں کہ قرآن کی بے غی نہ کیجئے کیونکہ اگر ان گہری محنتوں کی باتوں کو جو قرآن شریف کے اوراق میں جمع ہیں سمجھنے اور ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا بدعت ہے۔ اگر روشنی اور زندگی کے اس پیغام کو جو اس میں پائی جاتی ہیں ذہن نشین کرنا بھی بدعت ہے تو سست اور بے سمجھ بھلا ہونے سے کہ جن کے دماغ الفاظ سے پر مکرول سمجھ زندگی سے بھی خالی ہیں۔ ہم سب سے اول درجہ کے بدعتی ہونا کہیں زیادہ پسند کریں گے۔ آخر کار قرآن کے نازل ہونے سے کیا فائدہ؟ کیا اس کی غرض زندگی کی تدبیروں میں کسی کارآمد مفید کا پورا کرنا ہے؟ یا محض ریشم یا اطلس میں لپیٹ کر اونچے طاقت پر عزت کی جگہ دینے کے لئے اور کبھی کبھی اتار کر تعظیم کے ساتھ بوسہ دے کر پھر احترام کے ساتھ واپس رکھ دینے کے لئے یہ ہے؟ یا محض حفظ کر کے زبانی پڑھنے کے لئے ہے اور کیا خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے

نئے یہ کافی ہے ؟ یا بیماروں کو اچھا کرنے یا مصتوق کی محبت کو جیتنے کی خاطر بطور جادو استعمال میں لانے کے لئے ہے ؟ ہم کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے اس کتاب کی بے عزتی ہوتی ہے کہ جس میں سے زندگی اور روشنی کے چشمے نکلے ہیں کہ جن سے تیرہ و تاریک اور بے جان دنیا نے روشنی اور زندگی کی نئی قوت حاصل کی ہے ۔

بے شک مستقبل ان کا ساتھ نہیں دے گا کہ جو اس کتاب کے مضمون کا ترجمہ غیر عربی زبانوں میں ہونے سے ڈرتے ہیں بلکہ مستقبل مترجموں کے ساتھ ہے ۔ حال میں جو ترقی قرآن کے ترجموں میں ہوتی ہے اس کا انداز اس حقیقت سے ٹک سکتا ہے کہ صرف ہندوستان میں پورے یا اس کے کچھ حصوں کے ترجمے گیارہ ویسی زبانوں میں اب لے سکتے ہیں ۔

مصر کی حکومت کا قرآن کے احمدیہ ترجمہ کا داخلہ اپنے قلم میں ممنوعہ قرار دینے کا سبب اس کی تفسیر کے خیالات کی غیر راسخ الاعتقاد ہی ہے کہ جس میں نہ صرف بعض احمدیہ خیالات زبردستی داخل کئے گئے ہیں بلکہ ہر آنے مفسروں کی تفسیروں کو جن کی اب تک عزت کی جاتی ہے صریحاً ترک کر دینا بھی پایا جاتا ہے ۔

اس خیال کو جو ابھی پیش کیا گیا واضح کرنے کے لئے صرف ایک ایسی مثال اس قسم کے واقعہ کی ہم پیش کرتے ہیں کہ جس سے ایک نہایت سی اہم مضمون پر بھی اثر پڑتا ہے ۔ مسلمانوں کا یہ عام عقیدہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں اپنے سے قبل کی بعض آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں ۔ اس کی تائید قرآن کے کئی مقامات سے ہوتی ہے ۔ مثلاً (اے پیغمبر ! ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا (تمہارے) ذہن سے اس کو اتار دیں تو اس سے

بہتر یا ویسی ہی نازل (رہی) کر دیتے ہیں۔ ”دسورۃ البقرہ آیت ۱۰۱ پھر اس حقیقت سے کہ مسلم علماء نے قرآن کی دوسو چھپس آیتیں جمع کی ہیں جو اس اصول کے مطابق منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مطالعہ قرآن میں اس مضمون کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

لیکن عقل پرست احمدی اس خیال کو جو مدت سے چلا آ رہا ہے بالکل نظر انداز کر دینے کا اظہار کر رہے ہیں اور یوں حوالہ بالا میں لفظ ایت کا ترجمہ وہ پیغام کہہ گئے ہیں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کا اشارہ توریت کی شریعت کے منسوخ ہونے کی طرف ہے جو یہودیوں کو دی گئی تھی اور اپنی اس تفسیر میں وہ امام مالک اور امام شافعی جیسے استاد اور بیضاوی۔ جلالین۔ جلال الدین۔ حسین وغیرہ جیسے مفسروں کے بالکل برخلاف ہیں لیکن اپنی یہ مخالفت اپنے قارئین پر وہ ظاہر نہیں کرتے۔

کتاب مذاک کے مولف نے آیت مذکورہ کی اس احمدی تفسیر کے متعلق امریکہ کی یونیورسٹی ہارٹ فورڈ سمینری کے پروفیسر ڈی۔ بی۔ میکڈانڈے سے جو مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کے مانے ہوئے استاد ہیں دریافت کیا۔ پروفیسر موصوف نے اپنے لمبے اور مکمل جواب کے درمیان میں لکھا۔ ”میں نے کوئی ایسی سند نہیں دیکھی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ لفظ ”آیت“ یا اس کی جمع کا اشارہ ہماری کتب مقدسہ کی طرف ہے۔ بے شک اس لفظ کا اس معنی میں یہ استعمال اسلامی نہیں ہے۔ میں نے کسی مصنف کو اپنی کسی کتاب میں جو آج کل پائی جاتی ہے قرآن کے ایک حصہ کا کسی دوسرے حصہ سے منسوخ ہو جانے کی تعلیم کا انکار کرتے ہوئے نہیں پایا ہے بلکہ اس کے

برعکس شروع ہی سے اسلام کا اجماع اسی معنی پر رہا ہے
 احمدیوں کی یہ کٹھن شرع اسلام میں نہایت ہی بھاری بدعت ہے۔

اسلام کی دیگر مہمیں

کثیر ازدواجی۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کئے ہیں اور اسلامی جماعت میں ان کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کی نظیر کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس لئے جب کثیر ازدواجی کی قرآنی اجازت پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آیت ذہیر بحث (سورۃ النساء آیت ۱) خاص حالات کی تحت میں کثیر ازدواجی کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اس کا حکم نہیں دیتی بلکہ بغیر شرط کے اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ ”مولانا محمد علی کاظمی بی قرآن الفاظ خط کشیدہ مولانا صاحب کے ہیں۔“

ایسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی حقیقی تعلیم کے مطابق ایک ہی شادی کی اجازت ہے۔ کیونکہ شرع چار بیویوں تک رکھنے کی حسب اجازت دیتی ہے تو اسی شرط پر کہ مرد سب کے ساتھ انصاف کر سکے جو عملاً ناممکن ہے۔ اس لئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ درحقیقت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مرد صرف ایک ہی بیوی رکھے لیکن اس معاملہ پر مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے۔ دوسرے مسلمان صفائی کے ساتھ اسے درست بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی جماعت کی ضروریات کو پورا کرنے کا یہ طریقہ بالکل عقل کے مطابق ہے کہ جو ضروریات غیر مسلم خلفوں میں قائم نہ ہوئی تھیں اور ان کی وضاحت کی صورتوں میں پوری کی جاتی ہیں۔

بہر حال بعض مسلمان اس معاملہ میں صاف گو اور صاف دل ہیں مثلاً مرحوم سید امیر علی یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ میں موجودہ زمانہ میں کثیر ازواجی کے تعلقات کو زنا کاری سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔
 مرحوم خدا بخش اگرچہ اس دعوے کو نہیں مانتے کہ اسلام کی تعلیم درحقیقت کثیر ازواجی کے خلاف ہے تاہم اس رسم کے برے نتائج کا ذکر انہوں نے نہایت صفائی سے کیا ہے۔

پیرودہ :- اگرچہ پیرودہ کی رسم ایک دم موقوف نہ بھی ہو جائے تاہم بلاشبہ اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ضرور کی جائیں گی۔ مسلمانوں کا حدیث پسند طبقہ کہتا ہے کہ یہ مملکت زمر ہے اور یہ جماعت میں "خطرناک شتم کی غیر ضروری زیادتی ہے۔" یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اس کا ذمہ وار ٹھہرانا اسلام پر تہمت لگانا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے تیمور کے بعد ہندوستان کے اسلام میں اس کا اضافہ کیا۔ غرض کہ یہ ساری باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ہوا کس رخ چل رہی ہے۔

چٹاؤ :- مسلمانوں میں اس لفظ کے استعمال پر سب لوگوں کا اتفاق نہیں ہے۔ بعض قرآن کے اس حکم "قَالُوا" یعنی لڑو (سورۃ التوبہ آیت ۲۹) کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس کی اجازت صرف محمد صاحب کے زمانہ تک کے لئے تھی۔ اسلام درحقیقت امن اور رواداری کا مذہب ہے اور اس کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں جو آیت مذکورہ سے بہت عرصہ پیشتر کی ہے یعنی دین میں زبردستی کا کچھ کام نہیں (سورۃ البقرہ کو ح ۳۴ آیت ۲۵۷) ان کے بیان کے مطابق بلکہ جہاد ایک روحانی جنگ ہے باقی رہا محمد صاحب کا ان کے متعلق ذکر تو ان کی طبیعت ہی جنگ سے متشغیل تھی۔ وہ صرف اپنی جماعت کی حمایت

میں لڑے اور وہ بھی تیس برس گنا نارطلم برداشت کرنے کے بعد دوسری طرف
 اس موخر الذکر خیالات کے لوگ بھی صفائی سے لکھتے ہیں کہ جہاد بالسیف یعنی
 تلوار کی لڑائی ہندوستان میں صرف ملتوی ہے۔ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اس
 معاملہ میں محمد صاحب کا نمونہ اچھی تک قابل تقلید ہے۔ اگرچہ ان کے مزاج میں
 نرم دلی تھی پھر بھی ایمان داروں کی حمایت میں تلوار استعمال کرنے سے نہیں جھکے۔
 مشرکوں کے دین کی طرف نیا رجحان۔ بعض حدت پسند مسلمان کے رجحان
 میں ہندوؤں کے مذہب کی طرف ایک عجیب تبدیلی پائی جاتی ہے۔ اس حقیقت
 کے باوجود کہ عام مسلمانوں کی نگاہ میں یہ ہندو اور سارے مشرک قطعاً اسلام
 سے خارج ہیں اور ال کتاب کے ساتھ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دعویٰ
 کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق تمام قوموں میں بغیر برائے ہیں اور ہر ایک
 کے پاس الہامی کتاب ہے (سورۃ یونس آیت ۴۸ سورۃ فاطر آیت ۲۲) وہ کہتے
 ہیں کہ رام اور کرشن خدا کے برگزیدہ تھے اور وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے اور
 درحقیقت وہ مسلم تھے۔ حال ہی میں لائٹ نے ذیل کی یہ عبارت شائع کی کہ اگر
 یہ موجودہ افسوس ناک قومی جھگڑے نہ ہوتے جو اسلام کے غیر متعصبانہ مطالعہ میں
 سید راہ میں تو ہمیں یقین ہے کہ ہندو جیسی سمجھدار قوم اسلام کے پیغام کو حضور کرشن
 ہی کے پیغام کی طرح خوش آمدید کہتی۔ پھر یہ مضمون نویس لکھتا ہے کہ نامک رام
 مومن رائے اور کشیش چندر سین سجیوں نے کل مذہب کی حقیقی یکتائی کو تسلیم کیا
 ہے اور اسلام کا خدا کی طرف سے سچا مذہب ہونا بھی مانا ہے اور پھر ہندوؤں کو یقین
 دلاتے ہوئے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو بڑی سرگرمی اور بڑے تپاک سے وہ قبول کئے
 جائیں گے۔ اس حیرت انگیز جملہ پر مضمون ختم کرتا ہے۔ کرشن کے دوسرے بھائیوں
 کو اس قدر عزیز ہیں کہ جن قدر ہندوؤں کو

پانچواں باب

مسیحیت اور اسلام

پہلی فصل

ہندوستان میں مسیحیت اور اسلام کا بیان سولہویں صدی عیسوی سے
جسویٹ پادریوں کی تبلیغی جماعتیں

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں مسیحیت کو پھیلانے کی سعی
کوشش پہلی مرتبہ البرکے عہد سلطنت میں ۱۵۵۶-۱۷۰۵ء میں کی گئی اس
کی دعوت برطانوی شاہی دربار میں کل مذاہب کے نمائندے جمع ہوئے اور
یہی وجہ تھی کہ گوا کے پرتگیزی جسویٹ پادریوں نے تین تبلیغی جماعتیں شہنشاہ مغلیہ
کے دربار میں بھڑے بھڑے عرصہ کے بعد بھیجیں پہلی جماعت کو کوئی کامیابی نہیں
ہوئی اور ۱۷۳۳ء میں واپس بلا لی گئی۔ دوسری تبلیغی جماعت کا بھی جو ۱۷۵۹ء

سے ۱۵۹۲ء تک رہی یہی انجام ہوا۔ تیسری جماعت لاہور میں ۱۵۹۶ء میں آئی کہ جہاں ان دنوں بادشاہ دربار کیا کرتا تھا اور یہ اس لئے قابل ذکر ہے کہ اس کا سروراجیروم زیور تھا جو مشہور فرانسس زیور کا بھتیجا تھا۔ اس جماعت کو بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔

بہر حال شاہان مغلیہ کی واقفیت کے لئے جیروم نے تین کتابیں فارسی میں لکھیں۔ ان میں سے تیسری کتاب آئینہ حق ناما کا مختصر ذکر ہم یہاں کریں گے کہ جسے مصنف نے ۱۵۹۷ء میں الہر کے جانشین جہانگیر کی مذہبی یہ ایک پچپ بات ہے کہ اس نے شہنشاہ کے عہد میں پہلی مرتبہ مسیحیت قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ جہانگیر اگرچہ ابتدا میں دیگر مذاہب کے لوگوں کا مخالف تھا مگر رفتہ رفتہ مذہبی رواداری میں قریباً اپنے باپ ہی کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے رومن کلیتولک پادریوں کے ہاتھوں اناجیل کا فارسی ترجمہ قبول کیا۔

جیروم کی کتاب مذکورہ کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ مصنف بڑی لیاقت اور استعداد کا آدمی تھا اور مسلمانوں کو اپنا مذہب پیش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی مگر پاک کلام کے سیدھے سادے اور صاف پہنائات سے اس نے خود اپنی دانشمندی پر زیادہ بھروسہ کیا۔ ”رہنمائی مارٹن کے رسالوں کے مجموعہ میں ڈاکٹر لی کے دیباچہ کا اقتباس علاوہ اس کے جب مصنف نے مقدسین کی زندگیات اور مردوں کے لئے شفا دہی دعائیں اور مورتوں کی پرستش کی تائید میں دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تو ایسی فتوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ جو رومن کلیتھ و کھول کی امتیازی باتیں ہیں۔ اتفاقاً طور پر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کے زمانہ میں بھی اسے الوہیت مسیح اور صحت کتب مقدسہ کی تائید میں ثبوت پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔

۱۶۲۱ء میں کسی مسلمان زین العابدین نے جیروم کی کتاب کا جواب دیا۔ یہ مسلمان اپنی معاذانہ طبیعت میں بائبل سے زبردستی ایسے معانی نکالتا ہے کہ جو اس کے اپنے مقصد کے موافق ہیں اور اس معاملہ میں وہ بڑی رتک بہتیرے مسیحیت کے خلاف لکھنے والے مسلمانوں کا اصل نمونہ ہے جو صدی بھر صدی ہوتے آئے ہیں۔ یوں اس کا بیان ہے کہ تو ربیت۔ زبور اور خداوند مسیح کے وعدہ فارقیط میں اسے محمدؐ کی پیشین گوئی کا ذکر ملتا ہے کہ تب مقدسہ کے مروجہ نسخوں کے قبول کرنے کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی جہالت یہ کہہ کر ظاہر کی ہے کہ ”ہم مانتے ہیں کہ مسیح کے آسمان پر جاتے وقت اصل اہل کھڑی“ وہ مسیح کے معجزات کا سوال اٹھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اس نے جیویٹ پادریوں کے ان تبرکات اور مورتوں کی پرستش پر پُر شکنت اور مفید طور پر سرزنش کی ہے کہ جو حقارت سے بھی خالی نہیں ہے۔ ”اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مسیح اور کنواری مریم کی کھڑی کی سنی ہوئی مورتوں کی تمہاری پرستش پر غور کریں اب خواہ ایسی پرستش کا مقصد ان کی شخصیت کی تعظیم کرنا ہو یا ان کی الٰہی تعظیم کرنا مراد ہو..... عقلمندوں کو اشارہ کافی ہے اور چونکہ ہم آپ کو عقلمند مانتے ہیں ہم محض اس کا اشارہ ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔“

۱۶۸۱ء میں روم کے مدرسہ دینیات کے پروفیسر فلیپ گواڈگنولی نے لاطینی میں زین العابدین کی اس کتاب کا بالکل ناکافی جواب لکھا اور پوپ اربن سہم کے نام پر اسے نذر کیا۔

مسیحی مذہب ہندوستانی مسلمانوں کو اس طرح پیش کرنا جس طرح کہ جیویٹ پادریوں نے کیا لائق اور کافی ہونے سے کہیں بعید تھا تاہم اٹھارہویں

صدی میں ہندوستان کے ساتھ برطانوی تعلقات کے قائم ہونے تک تبلیغ کے میدان میں صرف یہی تھے۔ برطانوی حکومت کے ہندوستان میں آنے پر بھی یہاں کی تبلیغی حالت میں کوئی تبدیلی ترقی نہیں ہوئی۔ مختلف ذرائع سے پتہ لگتا ہے کہ ان ابتدائی دنوں میں برطانوی نمائندے ہندوستان کے لوگوں کی روحانی حالت سے لاپرواہ تھے تو پھر وہ مسلمانوں کی فکر کیوں کرتے۔ بسا اوقات خود اپنی زندگیوں سے مذہب کو نکال باہر کیا تھا۔ اور وہ سب کو یکساں لاف مبالغہ و معامہ پڑتے تھے۔ یہ "کافر فاجحین"، اپنی زندگی کے نالائق طور و طریقے سے مسلمانوں کے دعوے کو تقویت پہنچا رہے تھے اور ان کی اس دلیل کی تصدیق کر رہے تھے کہ اسلام مسیحیت سے افضل ہے۔

ہنری مارٹن

انیسویں صدی کا آغاز زیادہ امید افزا واقعات سے ہوا۔ مشہور مبلغین یعنی انگلستان کے بیپٹسٹ مشن کے کیری۔ مارٹن مین اور وارڈ۔ سراہم پور میں مقیم ہو چکے تھے اور کلیسیائے انگلستان کے سنجیدہ مزاج پادریوں کی ایک جماعت کہ جس میں بوخانن۔ ڈیوڈ براؤن۔ طامسن۔ کوری اور خاص کر قابل و تجربہ ہنری مارٹن شامل تھے کلکتہ اور اس کے مضافات میں مقیم تھے۔

شعبہ میں ہنری مارٹن کی ہندوستان میں آمد سے مسیحیوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا قیام مختصر تھا یعنی صرف ۱۸۳۷ء کی ابتدا تک تاہم وہ اپنی زندگی کے کام کے سبب مسلمانوں کے لئے زمانہ حال کا پہلا مشنری ہے۔ وناپور اور کانپور میں کہ جہاں وہ شعبہ سے ۱۸۴۰ء تک رہا

اگرچہ مسیح میں خدا کی محبت کی خالص انجیل کی منادی کا وہ مشتاق تھا تاہم مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی محبت میں اسے مبتلا ہونا پڑا کہ جو اس وقت سے بہت مام ہو گئی ہے اس کے سبب اس کی سرریح الحسن طبیعت کو سخت حد تک مہینچا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس جیسا سرگرم مناد بخت کرنے سے بچ کیسے سکتا تھا۔

بخت مباحثہ کے مستقبل کو بالکل اپنے سامنے دیکھ کر اس نے ایسے الفاظ میں اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ بہتر ہو گا کہ جنہیں ہم اپنے زمانہ میں یاد رکھیں۔ ”میری خواہش ہے کہ تجسس کی روح لوگوں میں پیدا ہو۔ لیکن میں صریح دلائل پر زیادہ زور نہیں دیتا کیونکہ خدا کا کام بہت کم اس طریقہ پر انجام پاتا ہے۔ آسمان سے روح القدس کے نزول کے ساتھ انجیل کی منادی کو نار و خوں کو جیتنے کا بہتر طریقہ ہے۔“ ہمیں اب معلوم ہے کہ آخر کار اس کی نیک زندگی کا نمونہ اس سچائی کا ہے جس کی وہ منادی کرتا تھا بہتر گواہ ثابت ہوا۔ کیونکہ لوگوں نے خواہ کتنا ہی اس سے اختلاف کیا ہو وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اسے مرد خدا مانتے تھے کہ جو نام بعد میں ایرانیوں نے اسے دیا۔ ہندوستان کے مولویوں کے ساتھ مباحثوں نے اسے ایران میں مباحثہ کرنے کے لئے تیار کر دیا کہ جہاں جنوری ۱۸۵۷ء میں جب صحت کی خاطر ہندوستان چھوڑنا پڑا تو وہ گیا اس نے شروع ہی میں یہ محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے نئے عہد نامہ کا ترجمہ ضرور اردو میں ہونا چاہئے اور یہاں سے روانہ ہونے سے قبل اس ترجمہ کے کام کو پورا دیکھ کر اسے بڑا اطمینان حاصل تھا۔ پھر اس کے دل میں ایک اور حوصلہ تھا کہ ایران پہنچ کر انجیل کے فارسی ترجمہ کو کمال بنا سکے گا۔ اس کام کے بھی پورا ہونے تک وہ زندہ رہا۔ ان خاص مضامین میں کہ جن میں وہ ہندوستان اور ایران میں بخت کرتا رہا معجزہ کا مضمون بھی ہے۔ اور خصوصاً وہ معجزات جو محمد صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ہنری مارٹن

نے اس معاملہ میں اپنے دلائل کی بنیاد محمد صاحب کے معجزہ دکھانے سے صاف اور صریح انکار پر رکھی ہے جیسا کہ قرآن سے پایا جاتا ہے (دیکھو سورۃ العنکبوت ۴۸-۵۰ اور سورۃ القصص ۴۸-۴۹)

ایران میں ہنزی مارٹن نے اپنے مقابل پروٹاں کی ایک با اقتداء ہستی کو پایا جو تمام ملاؤں کا مجتہد تھا کہ جس کا نام مرزا ابراہیم ہے اور جس نے مسیحیت کے خلاف اپنے دلائل کو قابلیت کے ساتھ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا لب لبو نہ مہ ہے۔

مرزا کے زوالے طرز استدلال کے نمونہ میں ہم معجزات کے باب سے اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ معجزات کا تعلق زمانہ کے دور سے ہے جو آئے جاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ کے معجزات جادو کے زمانہ میں ہوئے اور جادو گروں نے ان پر گواہی دی۔ مسیح کے معجزے علم طب کے زمانہ میں ہوئے اور طبیبوں نے ان کی تصدیق کی۔ محمد صاحب کا معجزہ قرآن ہے کہ جس کا نزول شاعری کے زمانہ میں ہوا اور عرب کے شاعروں نے اس پر گواہی دی۔

مرزا کتب مقدسہ کی صحت کا بھی رد کرتا ہے اور اس لئے قابل تعریف طور پر اپنی اس دلیل کی مطابقت میں بائبل سے اپنے کسی دعوے کے ثبوت میں کوئی سند پیش نہیں کرتا۔ ہنزی مارٹن نے اس کتاب کے جواب میں تین رسالے فارسی میں لکھے جو اب تک محفوظ ہیں۔ پہلا رسالہ معجزات پر ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن معجزات کے مطالبات کو پورا نہیں کرتا۔ دوسرا رسالہ محمد صاحب کی رسالت کی تنقید میں ہے اور تیسرا رسالہ تصوف کی غلطیوں پر ہے۔ آخری رسالہ میں وہ دوسرے کے عزم دکھانے کے اصول کی حمایت کرتا ہے اور موسیٰ اور مسیح کے معجزوں کو ثابت کرتا اور کتب مقدسہ کی اصلیت کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر ہنری مارٹن بحث کی باتوں کو چھوڑ کر مسیحی ایمان کے زیادہ ضروری معاملات پر زور دیتا تو بہتر ہوتا۔ لیکن اگر ہم ذرا بھی اپنی قوت متعینہ کو کام میں لائیں تو خداوند مسیح کے اس تمنا الہی کی حالت پر ہمیں ترس اٹے گا۔ اس وقت اس کی صحت نہایت خطرناک حالت میں تھی وہ تب وق کا شکار تھا۔ اس مسلمان کے حملہ نے چونکہ اسے مقابلہ پر بلا یا تھا تو بطور مسیح کے نمائندہ ہونے کے جواب دینے کی ضرورت اس نے محسوس کی لیکن ہنری مارٹن کی مسیحی خدمت اور اس کی وقعت اور ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان مسیحی ہمارا ممول پر اس کے اثر کا اندازہ اس کے ان رسالوں سے نہیں لگا سکتے۔

اس لائق فاضل کے متعلق جو کچھ بیچ یونیورسٹی کا ہیئر زینگلر اور سمیتھ پرائز جیتنے میں اول تھا۔ کسی نے نہایت خوب کہا ہے کہ جب یہ صرف تیس برس کا تھا تو مسلمانوں میں مسیحی بشارت کے ایک نئے دور کا اس نے آغاز کیا، کیونکہ اس کی غیر فانی شہرت نئے عہد نامے کے اس کے اردو اور فارسی ترجموں پر قائم ہے کہ جس سے زمانہ بعد میں مسلمانوں کے درمیان کل کام کی بنیاد اس نے رکھی اس کے وقت سے دنیا کے مسلمانوں کی زبانوں میں بائبل کے ترجمے کا کام وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہا اور پورا ہو رہا ہے۔

ہنری مارٹن کے رسالوں کا جواب ان کی وفات کے ایک سال بعد ایک اور ایرانی مرزا محمد رضا کی قلم سے ۱۸۴۷ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب میں مرزا ابراہیم کی کتاب کے برابر علمیت۔ قابلیت اور عمدہ مزاج نہیں پایا جاتا لیکن ہنری مارٹن کے کمزور دلائل سے اس نے پورا فائدہ اٹھا یا مثلاً قرآن کی عبارتوں سے محمد صاحب پر حضرت مسیح کی فضیلت ثابت کرنا۔ یہ کتاب بھی مثل زین العابدین کی کتاب کے کہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ایسے دلائل سے کہ جن میں کتب مقدسہ

کی آیتوں کے مطالب کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے اور ان کے غلط نتیجوں سے بھری پٹی ہے۔ اس مصنف نے بھی اپنی سخت جہالت کا کبھی کبھی اظہار کیا ہے مثلاً وہ لکھتا ہے کہ افلاطون نے مسیح کو ایک خط بھیجا ہا

ڈاکٹر فنڈر

ہنری مارٹن کے بعد قریب بیس برس سے کچھ زائد عرصہ گزر جانے پر ہندوستان کے مشنری لوگوں کی جماعت میں ایک مختلف قسم کا حامی مسیحیت ظاہر ہوا۔ یہ مشہور شخص ڈاکٹر کارل فنڈر ایک جرمن مشنری تھا جسے روسی سلطنت نے جورجیا کے قلعے شوشا سے شہر بدر کر دیا تھا۔ اس سے قبل وہ فارسی زبان سیکھ چکا تھا اور کئی مرتبہ ایران کا سفر بھی کیا تھا اور ایران ہی میں پہلی مرتبہ وہاں کے شہر کرمان شاہ میں اُس نے اپنی پہلی تصنیف میزان الحق شائع کی۔ یہ غور طلب بات ہے کہ اس سے اس قدر مخالفت پیدا ہوئی کہ لوگوں نے اُس سے مار پی ڈالا ہوتا۔

قریب ۱۸۳۵ء کے آگرہ میں سی۔ ایم۔ ایس کے کارپردانوں کی جماعت میں شامل ہوا اور کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کے ساتھ بحث کرنے میں لوگ اُسے مسیحیت کا ایک بہادر مناظر ماننے لگے۔ اس نے میزان الحق کے علاوہ کئی اور کتابیں فارسی میں لکھیں اور ان تمام کا ترجمہ بعد ازاں اردو میں کیا گیا۔ لیکن گزشتہ صدی میں مسلمانوں کے لئے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کسی پر بھی اس قدر بحث نہیں کی گئی ہے جس قدر کہ میزان الحق پر۔ زمانہ بعد میں اس کا ترجمہ عنقریب دنیا کی ہر اسلامی زبان میں کیا گیا۔ میزان الحق میں وہ کتب مقدسہ کی اصلیت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔

بائبل کی خاص تعلیمات کی تشریح کرتا اور محمد کے رسول اللہ اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کے دعوای کی تردید کرتا ہے۔ اس کی دو اور کتابیں قابل ذکر ہیں۔
 (۱) طریق الحیات - اس میں گناہ اور اس کی مایہیت اور نتائج کا بیان کیا گیا ہے اور پھر نجات کے طریقہ کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ میزان الحق سے بھی بڑے پایہ کی کتاب ہے (۲) مفتاح الاسرار - اس میں مسیح کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے اور پھر اس کی بے مثل پیدائش اور معجزات - اہنیت اور تثلیث کا بیان ہے۔

اگرچہ فنڈر کی تصنیفات پیشتر مقبول رہ چکی ہیں۔ اب یہ ماننا پڑا ہے کہ آج کل ان کا کام خاص کر اور بہتر کتابوں کی ضرورت پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر فنڈر کی ایک کمی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اور محمد صاحب کے اخلاق و عادات پر کتنے چینی کئے بغیر مسیحی ایمان پر وہ کچھ نہیں سکتا تھا یا لکھنا چاہتا نہیں تھا۔ بعض موقوفوں پر اس کے دلائل بھی کمزور ہیں کہ مسلمان مناظرین نے جن سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط سے پیشتر ڈاکٹر فنڈر شمالی ہندوستان کے بڑے مولویوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن بحث میں پڑ گئے۔ یہ بحث کچھ توپیکار مناظروں کی صورت میں قریب تین برس تک آگرہ کی جامع مسجد میں ہوئی رہی جو لوگ فنڈر کی مدد پر تھے ان میں والپی فریچ بھی جولاہور کے پہلے مشبہ ہوئے شامل تھے۔ مولویوں کی جماعت میں مضمر علی اور عماد الدین تھے کہ جن کا ذکر کچھ آگے چل کر آئے گا۔ ان طول طویل مناظروں کے نتائج مختلف اور قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی طرف سے فنڈر کے دلائل کے جواب میں کتابیں اور رسالے شائع کئے گئے۔ ایک مسلمان بنام کاظم علی خاص کر اپنی ضد پر اڑ گیا کہ بائبل کے پسند

مقامات کے معنی جو وہ کہتا تھا ان کے سوا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ فقہاء کو جلد پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جھگڑالو ہے اور اس نے یہ عقلمندی کی کہ اپنے اس مخالف سے کہا کہ اگر اس نے بہتر مزاج نہیں دکھایا تو اس کے ساتھ وہ بحث جاری نہیں رکھے گا۔

سروولیم میور نے جو اس وقت کی ضلع کے سول جج پر سر فرما رہے تھے تحریر کیا ہے کہ مسلمانوں نے دلائل پیش کرنے میں عام طور سے قابلیت اور ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ لیکن ان کی توجہ فیہی نے جو ان میں عام ہے اور ان دلائل کے استدلال پر غور کرنے کی حماقت نے کہ جن کا غلط ہونا دکھایا جا چکا تھا ان کی بحث کو بگاڑ دیا۔

یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے مناظرین میں سے ایک نے اصرار کیا کہ کل معاملات زیر بحث کا آخری فیصلہ عقل کے ذریعہ ہونا چاہیے۔

فہم ملامت میں کسی مسلمان نے مولانا ضیغمہ بنی شیر کا اعلان نامی ایک کتاب شائع کی جو شمالی ہند میں رسول تک مسیحیت کے خلاف ایک مقبول عام تصنیف رہی ہے اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ کس قسم کی باتیں اور کس پیرایہ میں لکھی ہیں۔ سروولیم میور نے اس کے متعلق کہا ہے کہ ”یہ لے ریلو ضبط اور بے سلسلہ اعتراضات کا مسیحیت پر ایک حملہ ہے اور یہ کیا کیا اور دشمنی کی باتوں سے بھری ہے اس میں غلط دلائل کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کا طرز زور و ارادہ دل کش ہے اس میں خداوندیت کے لئے تجش اور گستاخانہ زبان کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔“

اس میں بعض باتوں کی ذمہ داری خود فقیر وائل دیتی ہے کیونکہ اُس نے

دین دار مسلمانوں کی سر بیج الحسی کا کافی لحاظ نہیں رکھا اور نہ اس نے ہمیشہ اس طور پر لکھا کہ جس سے مخالفوں کے دل چھوٹے جائیں اور ان کے ذہن قابل ہوں بہر حال اس سرگرم مناظرہ کا ایک مسرت انگیز پہلو بھی ہے یعنی جو مولوی صاحبان اس مناظرہ میں حصہ لے رہے تھے ان میں سے تین مولویوں نے آخر کار سچی مذہب تبدیل کر لیا۔ یہاں صرف دو کا مختصر ذکر ہم کریں گے۔

(۱) صفدر علی اسپتیمہ جیل پور میں ۱۲۵۵ھ میں ہوا۔ وہ اس ضلع میں سکول کا انسپکٹر مقرر ہوا اور کئی کتابیں تصنیف کیں کہ جن میں ایک اس کا رسالہ نیا زمانہ ہے اس رسالہ میں اس نے مسلمانوں کو اپنی تبدیلی مذہب کی وجہ بتائی ہے اس کتاب کی قدر کا خاص سبب یہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے مولوی کی تصنیف ہے جو مسیحی ہو گیا بلکہ اس لئے بھی کہ تمام کتاب ہمدردانہ طبیعت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔

(۲) دوسرا مسیحی جو صفدر علی سے مختلف قابلیت کا شخص تھا عماد الدین جسے رابرٹ کلارک نے ۱۸۶۶ء میں امرتسر میں ہیتمہ دیا۔ یعنی جس سال نند رنہدوستان چھوڑ کر چلا گیا عماد الدین کو ہشپ میں نے کلکتہ میں دکن کے عہدہ پر ۱۲۵۵ھ میں مقرر کیا اور پھر بعد ازاں لاہور میں ہشپ فرنگ کے چپلین مقرر ہوا۔ ۱۲۵۵ھ میں آریخ ہشپ آف کنٹریری نے اسے ڈی۔ ڈی کی ڈگری عطا کی۔ ۱۲۹۱ھ میں اس نے وفات پائی۔ اس نے سچائی کی تلاش کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ خوب بیان کیا ہے جو نہایت ہی دلچسپ ہے معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا نے عماد الدین کو قہر

لے دیکھو واقعات عماد چچ پناہ ریجس جگہ دوسرا قلمی ناوارکلی لاہور سے تعلق ہوا

کی جگہ کے لئے چن لیا تھا کیونکہ وہ مسیحیت کا زبردست حامی اور ایک بڑا مناظر
 ہوا۔ اس نے بہترے مختلف مضامین پر بیس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ جس
 سے محمد صاحب کے چال چلن کو نقصان پہنچتا ہے اس کی ایک اور نہایت
 مشہور کتاب کا نام ہدایت المسلمین ہے کہ جس میں مضامین کے دوران میں
 کتب مقدسہ کی صحت کی بڑی زور سے حمایت کی گئی ہے۔ صدر علی کے
 برعکس اس کا نشانہ تیز ہوتا تھا اور اگرچہ اس کی تصنیفات کا کسی زمانہ میں زہریت
 اثر رہ چکا ہے لیکن اب فنڈر کی کتابوں کی طرح اس کی بہتری کتابیں استعمال
 کی نہیں رہیں۔

جدید اسلام کا ظہور

آگرہ کے مناظرہ سے بعض واقعات ظہور میں آئے لیکن چونکہ اس
 کتاب میں ان کا ذکر آچکا ہے اس لئے ہم یہاں صرف اشارۃً ان کا بیان کریں گے
 (۱) اصلاحات کے پیشوا سر سید احمد خاں بانی علیگڑھ کالج کی ذات
 اور تعلیمات کے ذریعہ ایک جدید اسلام کا ظہور ہوا یعنی جو ہندوستان کے لئے
 جدید اور اصلاح شدہ اسلام تھا۔ سر سید احمد خاں میں پیدا ہوا تھا اس لئے
 جب فنڈر کے مناظرے کا لوگوں میں چرچا ہو رہا تھا اس وقت اس کی عمر قریب
 تیس سال کی تھی۔ معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے مذہبی خیال میں جو
 سچاں پیدا ہو رہا تھا اس سے اس جیسے صاحبِ بصیرت اور دور اندیش
 شخص کے مذہبی نقطہ نگاہ پر نہایت گہرا اثر پڑا ہوگا۔ زمانہ بعد میں جب اس
 نے انسانی عقل پر اس طرح زور دیا کہ گویا صرف یہی مذہبی فیصلہ کا واحد معیار ہے
 تو اس سے اس مناظرے کا ایک پہلو ہمیں یاد آتا ہے۔

(۲) دوسری تحریک انیسویں صدی کے دوسرے حصہ میں شروع ہوئی کہ جس کا کچھ سبب توفیق الرحمن کے مناظرہ سے جو لوگوں میں سچان پیدا ہوا تھا اس کا تاثر ہے۔ اس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا (۱۸۹۸ء سے ۱۹۰۸ء) اگرچہ میں جب مناظرہ ہو رہا تھا تو یہ ایک لڑکا تھا۔

ڈاکٹر عماد الدین نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کے ان ہونہار مصلحین کی تعلیم میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جو انجیل کے لئے نئی روک اور نئی لغت پیدا کریں گی اور اس لئے اپنی امتیازی استعداد کے ساتھ ان لوگوں کی تعلیمات کو اور خاص کر مرزا و قادیانی کے منکرانہ دعاوی کے رد کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔

اس عرصہ میں مغرب کے مشہور علماء کی ایک جماعت نہ تو تبلیغی کام کی غرض سے اور نہ اس صورت حال کے سبب کہ جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے اسلام اور اس کے مآخذ کا مطالعہ کرنے لگی یعنی فلیٹنر، فاوگل، نوٹزک، گولڈزیمبر، سیجاؤ، سپرنگر، سنوک، براگرسٹن وغیرہ۔

اس قسم کے مطالعہ کی قوت متحرکہ نے اور ساتھ ہی میدان تبلیغ کے بہتے ہوئے حالات کے مطالبات نے یہاں ہندوستان میں کئی ایک قابل خصوص شدہ لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے زمانہ کے مسیحیوں کو اسلام کی باتوں کے بتانے کی کوشش کریں۔

ایسے لوگوں میں سب سے مقدم سر ولیم میور کا نام ہے جو سول سروس کے عہدہ پر تھے اور جنہوں نے لائف آف محمد راجی محمد صاحب کی زندگی، چار جلدوں میں لکھی ہے اور جو ۱۸۹۶ء میں شائع کی گئی۔ مشنریوں میں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں۔ پادری بی۔ پی۔ میوز (سی۔ ایم۔ ایس۔ لپشاور) جو

ڈکشنری آف اسلام (احاث اسلام) کے مصنف میں جو ۱۸۸۵ء میں
 شائع ہوئی۔ یہ سات سو پچاس صفحات کی کتاب ہے جو بیش قیمت معلومات
 کا اب بھی ایک بڑا خزانہ ہے۔ ڈاکٹر ای۔ ایم۔ ویسیری (اے۔ پی۔ ایم
 لدھیانہ) ان کی سب سے مشہور تصنیف انگریزی کی تفسیر القرآن ہے جو
 چار جلدوں میں ہے۔ ڈاکٹر سنٹ کلیر ٹنڈل (سی۔ ایم۔ ایس ہندوستان
 ایران) جو نیا بیچ القرآن وغیرہ کے مصنف ہیں۔ کینن اڈورڈس (سی۔ ایم
 ایس مدراس) آپ کی تصنیفات سے بہت سی کتابیں ہیں جن میں سب
 سے مشہور فلیچ آف اسلام یعنی عقائد اسلام یہ ہے کہ جسے چار مرتبہ خود
 نظر ثانی کر کے آپ نے شائع کروایا۔

ان کے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں میں انجیل کی منادی بھی مشہور و اعظم
 کرتے رہے ہیں جن میں سے صرف چند کے نام یہ ہیں۔ واپی فرنج۔ لیفرانچ
 رولینڈ بیٹمین اور ڈاکٹر پیل۔ ان سبھوں نے ہندوستان کی آنے والی
 مسیحی نسلوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو نہ صرف
 بنیادی مذہب صحیح طور سے سمجھنے کے قابل کر دیا ہے۔ بلکہ مسیحی
 انجیل کو بھی نہ سب سے بجا ہے۔

دوسری فصل

اسلام کی طاقت کے ذرائع

ہمارا روانہ مطالعہ کی ضرورت

زمانہ بدل چکا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات نے بھی پلٹا لگایا ہے۔ ہم بہتیرے ایسے لوگوں کی محنتوں میں داخل ہوئے ہیں جو اپنے طریقہ پر سچائی کی خاطر دلیہ تھے لیکن اب ہم سچائی کے مفاد کی خاطر مسلمانوں کی بڑی قوم اور ان کے مذہبی اقیانیت کو ایسے نقطہ نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہوئے ہیں جو ان کے نقطہ نگاہ سے کچھ مختلف ہے۔ خصوصاً یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے دل و دماغ پیدا کریں کہ ان باتوں کو جو اسلام میں سچ اور قابلِ قدر ہیں معلوم کر لیتے اور مان لیتے کے لئے مستعد ہوں۔

اسلام کی طرف غیر مائوس طبیعت رکھنا خاص کر آسان ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔

ہماری طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے سوا دوسرے مذاہب کی طرف ظاہری باتوں ہی کو دیکھتے ہیں مثلاً رسمی عبادت اور دستورات بے شک یہ باتیں جس طرح اور مذاہب میں اسی طرح اسلام میں پائی جاتی ہیں اور محض اندھا پن اور تعصب اس کی اچھی باتوں کو بھی دیکھنے سے ہمیں روک سکتا ہے۔

علاوہ اس کے ہم ان کی لئے اختیار کرنے کو زیادہ مائل ہیں جنہوں نے
برسوں تک اسلام کی کھیت میں ہم سے پیشتر کام کیا ہے۔ بے شک کسی حد
تک یہ فعل و انشندانہ ہے لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان میں سے
بہتیروں کا نقطہ نگاہ ایسا تھا کہ ان کی تصنیفات کا زیادہ تر حصہ باطل ثابت کرنے والی
نکتہ چینی کی قسم سے ہے اور اس قسم کی تصنیفات کے مطالعہ کے بعد اسلام اور
مسلمانوں کی خوبیاں دیکھنا آسان کام نہیں ہے اس کے علاوہ چاہئے کہ پاس عزت
کے لحاظ سے ہم اپنی آزادہ رائے قائم کرنے کی کوشش کریں۔

اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ناوانستہ طور سے ہم ہر اس قسم کے شک کا اثر
جو اب تک بعضوں کے دماغ میں جگہ پکڑے ہوئے ہے کہ اسلام بالکل خدا
کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا لوگ نہیں گزرے ہیں کہ جن کی سنجیدہ رائے میں محمدؐ
مخالف مسیح ہے کہ جیسا کہ راہیو جہا ۲۲:۲ میں پایا جاتا ہے۔

یقیناً ایسے مسیحی مناد یا استاد کہ جن کے دماغ پر ایسے خیالات کا تسلط ہو
وہ اس تعصب کی بنا پر نہ صرف اسلام کا صحیح مطالعہ کرنے کے ناقابل ہیں بلکہ
مسلمانوں کو مسیح تک لے جانے کے نازک کام کی وہ اپنے اندر قابلیت
نہیں رکھتے حال ہی میں ایک مسلمان نے مصنف ہذا سے یہ کہا کہ "ایک مسلمان
کے لئے جو یسوع مسیح کے نام کی عزت کرتا ہے مسیحیت کا صحیح تصور قائم کرنا
زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ نسبت ایک مسیحی کے اسلام کا صحیح تصور قائم کرنا جو
اسلام کا مطالعہ اس اعتماد سے شروع کرتا ہے کہ محمدؐ وضو کے بازخفا۔ اس
خیال سے بے شک ہم متفق ہیں۔

اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے میں بحیثیت مسیح کے سر و ہونے
کے بے شک ہمارا خاص کام معلوم کرنے کے لئے تلاش کرنا اور پورا کرنا ہے

ہر باور کرنا اور اکھاڑ چھینکنا نہیں ہے (متی ۵ : ۱۷) اسلام میں خدا کی صورتی
 کا جو کچھ ثبوت ہیں ملے اور جو کچھ گواہی خدا کی ہستی اور عظمت کی ہم اس میں پائیں اس
 پر ہمیں خوشی کرنا چاہیئے۔ اسی مزاج میں ہو کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیئے جو
 ایسی کتاب ہے کہ تیرہ صدی سے بے شمار مسکرم طالبانِ حق کی عزیز اور پاک
 ملکیت رہی ہے۔ یاد رہے کہ وہ جو کچھ ہوتے سرگزشتے کو نہیں توڑتا اور
 دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہیں بچھاتا۔ جس طرح کل معاملات میں اسی طرح
 اس معاملہ میں بھی وہ ہمارا استاد اور رہنما ہے۔ زمانہ حال میں غیر مسیحی مذاہب کا
 مطالعہ بہرہ روی اور قدردانی کے ساتھ جنہوں نے کیا ہے ان میں مشہور عالم
 مرحوم ڈاکٹر جے۔ این۔ فارقومہ ہیں۔ اس قسم کے مطالعہ پر آپ کی رائے جو اگرچہ
 ہندو مذہب کے متعلق لکھی گئی ہے مگر چونکہ مطالعہ اسلام پر بھی صادق آتی ہے
 اس لئے ذیل میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں۔ اس قسم کے مطالعہ
 میں مسیحی کو جو طبیعت اختیار کرنی چاہئے کیا اس کے متعلق کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے
 یہ ایک عالم آدمی کی خاموش۔ سنجیدہ۔ بہدرو اور سچائی کی جیسے طبیعت ہے
 جو انسانی تحقیقات کے ہر دائرہ کی باتوں کو سمجھ لیتی ہے اور خاص کر مذہب کے
 دائرہ میں سمجھنے کی کوشش کو سب سے بڑھ کر دلی روشنی کی ضرورت ہے کہ جس
 سے اس کام میں مدد ملے اور اگر لوگوں کو مسیح کے لئے حیات لینے کی خواہش کے
 نقطہ نگاہ سے ہم اس مسئلہ پر غور کریں تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جس قدر پورے
 طور پر مسیحی مذہب اور ہندوستان کے دیگر مذاہب کی فیصلت کے باہمی مقابلہ
 کی بحث عوام کے سامنے آئے گی اتنا ہی زیادہ خاموش اور معقول طریقہ اور ایک
 ایسی مرضی کی ضرورت پڑے گی جو مذاہب کی تعلیم اور روایتی دستورات کے اچھے
 اور بُرے دونوں پہلوؤں کو پرکھے۔ کسر پٹے اور تروید سے لوگ صرف مسیحی

پیش گئے۔ اس بیان کے ساتھ بھی پورے طور پر متفق ہونے کو ہم مجبور ہیں۔
 ہم ایسے زمانہ میں رہتے ہیں کہ جہاں دلیر اور جوصلہ مند ایمان کی ضرورت
 ہے۔ ایسا ایمان جو یہ ماننے کے لئے تیار ہو کہ دنیا میں مسیح کے وسیلے خدا کے
 بڑے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے
 لوگوں کا بھی حقیقی حصہ ہے۔ ہاں ایسے ایمان کی بھی ضرورت ہے جو طولین
 انتہا کا یہ قول مانتا ہو کہ النبی روح اصولاً اور طبعاً مسیحی ہے۔
 ان بے شمار چھوٹی چھوٹی سچائیوں کی موجودگی کا جو دوسرے مذاہب
 میں پائی جاتی ہیں ہمارے پاس سوائے اس کے اور کیا حل ہے کہ النبی
 مخالفت اور غامبی کہے باوجود خدا کا روح لوگوں کے دل و دماغ میں برابر اپنا
 کام کر رہا ہے اس لئے ہمیں اپنے مطالعہ میں صبر سمجھ اور سہم ریزی کی ضرورت
 ہے اور ایسے ایمان کی جو یہ مانتا ہو کہ اسلام میں خدا کی بادشاہت کے لئے کچھ
 ایسی چیز موجود ہے جو حقیقی قدر کے لائق ہے۔ اس باب کے اصل موضوع کی
 طرف رجوع کرنے سے پیشتر ایک اور بات بیان کر دینا ضروری ہے۔ گزشتہ
 زمانہ میں بہتر مسیحی علماء اسلام کے مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ
 مذہب اسلام میں ترقی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ نتیجہ راسخ الاعتقاد جماعت
 کے علماء کی تعلیم کے انجام پر مبنی ہے۔ ان علماء کی جماعت کی تعلیم سے میری
 مراد وہ اسلامی شریعت ہے جو ساڑھے صدی قبل قائم کی گئی اور جس کے
 احکام ہر زمانہ میں مسلمانوں پر جاری ہیں۔ مروجہ لارڈ کرڈمر نے اسی خیال
 کو دوسری صورت میں یوں ظاہر کیا ہے کہ اگر اسلام کی اصلاح کی جائے
 تو اسلام نہیں رہتا۔

بہر حال ہمیں ان مایوس کرنے والی باتوں کے سبب ہمت نہ ہانی

چاہئے۔ یہ ممکن ہے کہ محمد کا ارادہ ایسے قوانین جاری کرنے کا ہو جس کے احکام ہمیشہ نافذ رہیں۔ اگرچہ حدیث پسند مسلمانوں کو اسے ماننے میں تامل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علمائے اسلام کا صدیوں سے یہ عقیدہ رہا ہو اور اس کی تعلیم دی ہو کہ خدا کے پاس اور سچائی لوگوں پر ظاہر کرنے کو نہیں ہے تاہم اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ خدا کا روح ابھی اسلام میں کام کر رہا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس ترقی کو ٹھکرا دوں کہ جس کا خدا نے قاور کے زیر اثر موناہی ممکن ہے یہ ضعف مذاکیر خیال ہے کہ ایک زبردست طاقت اسلام میں کام کر رہی ہے جو اس کے کڑے کڑ بادلوں کی پیش بینی کو باطل کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے ہتیرے انجیل کے منادوں کو ان کی کم اعتقادی پر جھڑک سکتی ہے۔ اسلام کے مڑا لہ کرنے والوں کے ذہن کو شروع ہی میں وحشتیں مورتی کرتی ہیں اور ہمیشہ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ کیونکہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔

اسلام کی گذشتہ نواریں بحرحر صاحب کے زمانہ سے لے کر قریب قریب زمانہ جدید تک اسلامی تواریخ کے صفحات اسلامی سہولتوں کے عظیم الشان دور پر و تمکنت سے بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کا فخر کے ساتھ تواریخ کے ان ایام کا ذکر کرنا کیا کوئی بڑی حیرت کی بات ہے یعنی پہلی صدی ہجری میں عرب اور اس کے مصافات میں مسلمان جرنیلوں کی فتوحات۔ محاربات صلیبی کے ایام میں ملک شام اور مصر میں سلطان صلاح الدین کے کارنامے۔ سلیمان اعظم کی شان شوکت۔ ملک ترک میں دولت عثمانیہ کا قیام۔ پھر آخر میں۔ ان کے کم نہیں۔ ہندوستان کے مغل شہنشاہوں کا جاہ و جلال۔

مسلمانوں کی موجودہ ترقی۔ اوی طاقت۔ جریدہ ٹائمس مئی ۱۸۶۹ء

کے مطابق دُنیا کی آبادی کا شمار تخمیناً ایک ارب اسی کروڑ سے مسلمانوں کی تعداد کم از کم تیس کروڑ یا اس سے زیادہ ہے۔ ان کا یہ شمار دُنیا کی آبادی کا آٹھواں حصہ ہے اور یہ قریب القیاس ہے کہ عتق قریب ہمیں یہ کہنا پڑے کہ اسلام دُنیا کی آبادی کا ایک سترہواں حصہ ہے لیکن مختلف ممالک کی مردم شماری کی تعداد کی موجودگی میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا شمار دُنیا میں پالیس کروڑ سے محض مبالغہ ہے۔ ^{۱۹۷۱ء} کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کا شمار سات کروڑ ستتر لاکھ تین لاکھ پالیس ہزار نو سو اٹھائیس ہے۔ یہ باتیں ذہن کو متاثر کرنے والی ہیں اور اگر مسلمانوں کو ان پر فخر نہ ہو تو وہ انسان نہیں اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک اس شتم کے فخر کی موجودگی کو ہم اُن میں جائز و مناسب نہ سمجھیں اور خاص کر اس تغیر پذیر زمانہ میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنیت کو پورے طور پر متوجہ نہ ہو سکتے ہیں جو اس کی طاقت اب ہم اسلام کی اُن جذباتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اس کی طاقت کے ذریعہ ہیں۔ اسلام کا ایک مصنف کہ جس نے بغیر اس کا مطالعہ کیا ہے اُلٹھا ہے۔ ”اسلام میں اثر قائم رہنا ہے خصوصاً اس لئے کہ یہ ایک مذہب ہے۔ جماعتی اور سیاسی حیثیت میں اسلام خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ اپنے ذاتی طور پر ایک دینی طریقہ ہے۔ جو اپنے پیروؤں کی مذہبی زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر اسلام اپنے ان اثرات کے ساتھ کہ جن کے ذریعہ لوگوں کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ انسانی روح کی کچھ ضروریات کو ایک حد تک پورا کرنے کے قابل نہ ہوتا تو ہماری اسلامی جماعت کے کروڑوں لوگوں کے حق میں یہ وہ طاقت نہ ہوتا جو آج ہے۔“

یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بعض عقائد اور اعمال کے ذریعہ ایک حد تک اصل روحانی تحریک ملتی ہے۔ ان میں سے صرف چند دم ذیل

میں پیش کریں گے - تصورات کی سادگی

(۱) اسلام کے خاص مذہبی تصورات میں سادگی پائی جاتی ہے۔
 (۲) اسلام لوگوں کے دلوں میں گہرا یقین پیدا کرتا ہے کہ خدا واحد ہے
 اور زندہ ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی سادگی ہی شرک اور
 پیروی کی انتہوں کے درمیان ہمیشہ طعینانِ مجسّس ثابت
 ہوتی ہے۔

(۳) اسی تصور کے تحت اللہ اکبر کا لگاتار اعلان ہے۔ اس سے
 سچے مومن کے دلوں میں ویسا ہی احساس پیدا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے
 اس مزمور نویس کے دل میں وجودِ حق کا ہے کہ میرے سامنے
 خداوند کی بڑائی کرو۔ ہم تل کہہ اس کے نام کی تجید کریں (زبور ۳۳: ۴)
 (۴) مسلمانوں کو پورا یقین ہے کہ خدا نے لوگوں پر اپنی مرضی نبیوں کے ذریعہ
 ظاہر کی ہے اور یہ کہ سچائی کتاب میں پائی جاتی ہے۔

(۵) اُن کا ایمان مردوں کی قیامت پر ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا
 روزِ اشرف کا مالک ہے۔

(۶) اُن کا ایمان ہے کہ خدا سے جو دعا کی جاتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے
 یہ سچ ہے کہ عقائد مذکورہ میں ایک بھی امتیازی حیثیت سے اسلامی
 نہیں ہے لیکن تاہم اسلام میں یہ باتیں موجود ہیں اور ان کا کچھ قوی اثر مسلمانوں
 کے ذہن پر ہوتا ہے اسے مانتا چاہئے۔

اسلامی عبادت سے مذہبی تحریک کا حاصل ہونا

(۲) اسلام کی طاقت کا دوسرا عنصر اسلامی عبادت کے وہ طریقے ہیں جن سے انسان کی مذہبی طبیعت تحریک پاتی اور عمل میں نمود پاتی ہے۔
 روم روزانہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہدایت کے اظہار کا ذریعہ بڑے جوش کے ساتھ بنالیا جاتا ہے۔ یہ صبح ہے کہ ان نمازوں کا بار بار دل میں پانچ مرتبہ پڑھنا مسلمانوں کو نئی عبادت کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس سے ان کی ایسی عبادت پڑ جاتی ہے کہ جس میں نیکی کے لئے بڑے ممکنات موجود ہیں۔

نماز کے حرکات اور تلاوت اور پھر اس کا باجماعت کے ساتھ ادا کرنا ان پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے یعنی رکوع و سجود و تلاوت اکثر مسلمانوں کو خدا کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کی شکر ادا کرنے کا موقعہ دیتے ہیں۔

(ب) مسلمانوں پر جو اذان کا اثر ہوتا ہے اس پر غور بھی کرنا چاہئے۔ اگرچہ ایسے لوگوں کا شمار کم ہے جو اذان سن کر نماز پڑھتے ہیں تاہم ہر مسلمان کو اذان کے سننے سے فخر اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ اسے فخر ہے کہ اس اذان کے ذریعہ اسلام کے عقیدہ کی عزت ہوتی ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔

(ج) اسی قسم کا اثر ایک ہی قبیلہ کے ہونے سے بھی ان پر ہوتا ہے ہر مسلمان نماز پڑھتے وقت منہ کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت باندھتا ہے اور اس سے وہی دلی آسودگی حاصل ہوتی ہے جو دانی ایل کو اس وقت ہوتی تھی جب وہ بال میں اپنی کھڑکیوں کو کھول کر یہ دیکھ کر مسلمان کی طرف منہ کر کے

تین مرتبہ روزانہ دعا مانگا کرتا تھا۔

مکہ کی طرف منہ کرنا ایک جمہوری اور عالمگیر مذہبی رسم ہے جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا یقین نہ صرف نماز کے وقت حاصل ہوتا ہے بلکہ بستر مرگ پر بھی کہ جب اس کا چہرہ آخری وقت قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے بہترے عمر دے اپنی میت کے جسم کو قبر میں سیدھی جانب اور اس کے چہرے کو قبلہ رخ کر لیا کر پیر و خاک کرتے وقت تسلی حاصل کرتے ہیں۔

(۵) رمضان کے روزے حقیقی مذہبی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ ایماندار کے قوت ارادہ پر پڑا زور والا جاتا ہے اور ان سے خود ضبطی کی قوت ان میں پیدا ہوتی ہے اور ان کا ایمان ادنیٰ چیزوں سے اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے۔

(۶) ذکر۔ مذہبی جذبات کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعہ مسلمان کسی صوفی کا مژدہ کر خدا کے ساتھ رفاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کی عبادت میں ان کا دعوئے ہے کہ زبان و دل دونوں یا د الہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس قسم کا شغل اپنے ہم خیال لوگوں کی جماعت میں یا تنہا کیا جاتا ہے۔ رات کے اوقات کو ترجیح دی جاتی ہے بعض مسلمان صبح ہونے سے بہت پیشتر مقررہ عبادتوں کے لئے بیدار ہوتے ہیں۔

جماعتی اتحاد کے احساس کی طاقت

(۷) اندرونی طاقت کی ایک اور صورت مسلمانوں میں جماعتی یکائیت کا احساس ہے۔

(د) یہ وہ احساس ہے کہ جس کے ذریعہ ساری قوموں کے مسلمان دنیا کے تمام حصوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اُن کی مذہبی تعلیم یا جماعتی دستور یا قومیت کے اختلاف خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں ہمیشہ اُن میں یہ احساس موجود رہتا ہے کہ وہ ایک ایسی بڑی برادری کے شریک ہیں کہ جو درحقیقت اُن اخلاقیات کے مافوق ہے۔

(ب) یہ احساس تمام مومنوں کے مساوات کے اصول پر مبنی ہے۔ مثلاً مسجد میں جب بادشاہ اور رعایا پاس پاس کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں خدا کے سامنے برابر ہیں۔

(ج) ایسی تسلسلہ میں حج کی رسوم کے اخلاقی اثر پر بھی غور کرنا اپنے ہم بندہ کی اس قدر کثیر جماعت پر نظر ڈالنا جو مختلف قوموں اور قبیلوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں سے ڈھال بنی ہوئی ہے۔ اُن کے ایمان اور فخر کے لئے بیشک عجیب قوت محرکہ ہے۔

قرآن کا اثر

(۴) قرآن کے اثر پر غور کرنا چاہئے جو اُس کے تلاوت کرنے والوں پر اور اُن ناخواندہ لوگوں پر ہوتا ہے جو بڑی مسجد کی اور رقت کے ساتھ اُس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اگرچہ موسیقی کا شننا مسلمانوں پر حرام ہے تاہم بہتیرے کے لئے قرآن کی تلاوت یا قرأت موسیقی کا بدل ہے۔

اسی کے ساتھ ایک اور قسم کی تلاوت ہے یعنی باری تعالیٰ کے ننانو اسماء الحسنیٰ کو کبھی تسبیح پڑھ کر اور کبھی یوں ہی پڑھنا۔ ان طریقوں سے خدا کا دھیان کرنا یقیناً اسلام کی ایک پُر اثر طاقت ہے۔

محمد کو کامل نمونہ کی حیثیت میں پیش کرنا

(۵) مسلمانوں میں اس قسم کی کوشش کا خیال جیسا ہم پیشتر دیکھ چکے ہیں آج کل بڑی صفائی سے پایا جاتا ہے یہ کہنا مبالغہ سے خالی ہے کہ مسلمانوں کے دین میں جس قدر نمایاں طور پر خدا کا تصور موجود ہے قریب قریب اسی قدر محمد کا بھی لکھ اس کا سبب ہے۔ کلمہ میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدا ان کے ہادی کا خدا ہے اور کہ وہ سب سے آخری اور خدا کا سب سے بڑا نبی ہے۔ حقیقتاً اسلامی غیرت اور وفوق کا یہ سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔

اس کے ثبوت میں مندرجہ ذیل باتوں پر غور کرو۔

(۱) مولود کو انہو محمد کی پیدائش کی یادگار میں ہر سال بڑی جماعت کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ان جلسوں میں محمد کی زندگی اور کامیابی کا ذکر و نشر و نظم میں لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور جماعت بیچ بیچ میں درود پڑھتی ہے کہ جس میں خدا کی برکت محمد کے لئے مانگی جاتی ہے۔

(۲) نور محمد کی تعلیم کا وہ عقیدہ جو صدیوں سے مسلمانوں میں نہایت پسندیدہ تعلیم رہی ہے۔ اس عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی پیدائش کے قبل ہی خدا نے اپنے نور سے ایک حصہ علیحدہ کر دیا اور یہ نور محمد میں اس کی پیدائش کے وقت داخل ہونے کے لئے مقرر ہو چکا تھا (دیکھو صفحہ ۱۷۶) اس عقیدے میں دو اور باتیں پائی جاتی ہیں یعنی محمد کی ازلت اور ایمانداروں کے لئے سفارش کرنے میں آسمان پر اس کا سب سے بڑا اثر۔

ان باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آج کل اسلام کی حاصل مہانی طاقتیں ایک کامل ہادی کے لئے اخلاقی جوش اور شخصی عقیدت مندی کی صورت

میں یک جا اکٹھی ہو رہی ہیں۔

چند ایسے اور امور بھی ہیں کہ جو امتیازی حیثیت سے اس قدر اسلامی نہیں ہیں کہ حقیقی اور بائیس لیکن مسلمانوں کے خیالات پر ان کا بڑا اثر ہے اور بہتروں کی زندگی ان کے تحت بن رہی ہے۔ ہم ان باتوں کا یہاں محض خاکہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔

(۱) ان کا پختہ یقین کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ جہاں خزا و سزا ملے گی اور اسی یقین پر غازی جو اسلام کی حمایت میں لڑتا ہے خوشی کے ساتھ موت کا مقابلہ کرتا ہے۔ فقیر یعنی دل کا غریب بطیب خاطر غریبی کی برداشت کرتا ہے اور جن میں بڑی خواہشیں ہیں وہ جہنم کے عذاب کے خوف سے بُری خواہشوں کو پورا کرنے سے باز رہتے ہیں۔

(۲) مسلمان بت پرستی کو ذلیل سمجھتے ہیں اور اُسے برا ٹھہراتے ہیں۔

(۳) اسلامی جماعت بحیثیت مجموعی ملوثی اشیاء کا استعمال قطعاً کرنا سمجھتی ہے۔

تیسری فصل

اسلام کا غیر ممکن ہونا

اسلام کے قابل قدر اور طاقت بخش عناصر کا پتہ لگانے اور ان کو مان

لینے کے بعد اب جب ہم اُسی صاف دلی اور دوستانہ طبیعت کے ساتھ اُس کے
تھائس کو ظاہر کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم پر تعصب کے الزام لگانے کی
اس قدر گنجائش کسی کے لئے باقی نہیں رہے گی۔

بہر صورت اسلام کے دعاوی اور اُس کے تھائس کا مطالعہ اور بھی
ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لئے یہ ایک عام بات ہے کہ وہ کئی ایک وجوہات
کی بنا پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ تمام لوگوں اور تمام زبانوں کے لئے اچھے سے
اچھا جو مذہب ہو سکتا ہے وہ اسلام ہی ہے اور یوں مسیحیت کے حریف کی صورت
میں اسے پیش کرتے ہیں اور اس لئے اس مذہب کو اور بھی اچھی طرح جاننے کے
لئے ہم مجبور ہیں تاکہ معلوم کریں کہ کیا لوگوں کی زندگیوں پر شخصی طور سے اور جماعت
پر مجموعی حیثیت سے ایسی نیکی کے اثر ڈالنے کی طاقت اس میں موجود ہے جو مسیحیت
میں نہیں ہے اور درحقیقت یہی نہایت اہم سوال ہے کہ جس سے ہمارا تعلق
ہے۔

فی الحال ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ وسیع معنوں میں مسلمان دو طرح کے خیالات پر
منتقسم ہیں۔ اول مسلمانوں کی وہ جدید اور اصلاح پذیر جماعتیں ہیں جو قرآن کی نئی
تفسیر کرتے ہیں اور جن کے طریقے ترقی کرنے والے ہیں مثلاً جماعت احمدیہ۔ دوم
مسلمانوں کی راسخ الاعتقاد جماعت جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں اسی
عقیدہ اور اعمال کی پیروی جو تیرہ صدی سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔
چونکہ گزشتہ باب میں ہم مسلمانوں کی جدید جماعت کے لوگوں کی تعلیم و
خیالات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس لئے اس فصل میں راسخ الاعتقاد گمروں تک اپنے
بیان کو ہم محدود رکھیں گے لہذا اب ہم غور کریں گے کہ راسخ الاعتقاد جماعت
کے ایمان میں کون سے خاص تھائس ہیں۔

محمد صاحب کے عادات و اخلاق

اگرچہ یہ بات عجیب معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی محمد صاحب کو عذر و فکر کے لئے چُن لیا ہے تاہم ایسا کرنے کا کافی سبب موجود ہے۔ یہ صریحاً ظاہر ہے کہ محمد صاحب اسلام کا سرچشمہ نہیں تو کم از کم اُس اسلام کا وسیلہ ہیں کہ جس سے ہم واقف ہیں اور جسے قرآن میں ہم پاتے ہیں جو کسی مصنف کے خیال کے مطابق حقیقی معنی میں اس کی زندگی کا روزنامہ ہے۔ اُس کے عادات و اخلاق کیسے تھے۔ خواہ کتنا ہی کیوں نہ چاہیں ہم اس مسئلہ کو خاموشی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمام فرقوں کے مسلمان جو خاص اہمیت اپنے نبی کو دیتے ہیں اُن کے سبب سے ہم اُس کا اخلاق جانچنے کو مجبور ہیں۔

محمد صاحب کی نسبت عجیب متضاد خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض اس پر دھبہ لگاتے ہیں تاہم یہ کہنا غالباً صحیح ہے کہ اب تک کسی مسلمان نے کھلے طور پر اُن کی سوانح حیات و عادات پر اس طرح تنقید کرنے کی جرأت نہیں کی ہے۔ اسی سلسلہ میں مسلمانوں کی یہ شکایت چوتھوں برسوں سے روز بروز بڑھ رہی ہے کہ مسیحی مصنفوں نے اپنے مخصوص تعصب کے سبب ایسے بیانات کا استعمال کیا ہے جس سے محمد صاحب کے عادات و اخلاق کو صدمہ پہنچتا ہے اور جو صرف مستند اسلامی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم بڑی احتیاط کریں کہ ہماری معلومات کے ذرائع ایسی کتابیں نہ ہوں جو عام طور پر علمائے اسلام میں غیر معتبر سمجھی جاتی ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جب مسلمان گھبرائے کہ قدیم مصنفوں کے بیانات کا انکار صرف اس بنا پر کریں کہ انہوں نے اپنے نبی کے عادات و اخلاق کے

متعلق کچھ ایسی باتیں تحریر کی ہیں جو آج کل ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں تو ان کی اس حرکت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔

ذیل میں بہر حال محمد صاحب کے عادات و اخلاق کی نسبت مسلمانوں کے خیالات پر سرسری طور سے غور کرنے پر ہم اکتفا کریں گے۔

(۱) مسلمانوں کے قدیم مورخوں کی تصنیفات کا مطالعہ بلا تعصب کرنے والوں پر ظاہر ہے کہ ان مورخوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ جو ناپسندیدہ بیانات محمد کے متعلق انہوں نے تحریر کیے ہیں اور جن کے اقتباس کے لئے یورپین مصنفین پر الزام لگایا جاتا ہے حقیقتاً ان کی زندگی پر اخلاقی دھتے ہیں۔ برعکس اس کے وہ ان باتوں کا ہونا مناسب ٹھہراتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جو باتیں اپنے لئے برائی ہیں وہ خدا کے نبی کے لئے بڑی نہیں ہو سکتیں علاوہ اس کے یہ کہنا درست ہے کہ قریب قریب زمانہ حال تک مسلمانوں کا عام خیال یہی تھا جیسا کہ اب بھی راسخ الاعتقاد جماعت کے لوگوں کا ہے اگر اس کے ثبوت کی ضرورت ہو تو احادیث کے مجموعہ مثلاً مشکوٰۃ المصابیح کی عام مقبولیت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جس میں ایسے بیانات موجود ہیں جو عوام کے سامنے پڑھے جانے کے لائق نہیں۔

(۲) صدیوں کے دوران میں محمد صاحب کی زندگی رفتہ رفتہ کامل نبی کی حیثیت میں پیش کی گئی ہے۔ اس لئے اس نئی اور مقبول عام سیرتوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو تاریخی محمد میں موجود نہیں ہیں مثلاً یہ بات اکثر ظاہر کر دی گئی ہے کہ بعض خطابات والقباب جو صحیح طور پر صرف خداوند مسیح کے نام کے ساتھ متعلق ہیں بے وجہ طور پر پیغمبر اسلام پر ان کا اطلاق کیا گیا ہے (مقابلہ زومیر کی کتاب مسلم کر السرت)

(۳) آج کل مسلمانوں میں محمد صاحب کے لئے ایک نیا احساس غیرت پایا جاتا ہے کہ جس کے سبب وہ محمد صاحب کے عادات و اخلاق کی تنقید سے مجبور نہ اٹھتے ہیں۔ مثلاً جماعت احمدیہ یہ محمد صاحب کے متعلق ایسے بیانات اور احادیث کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن سے ان کی اخلاقی زندگی پر عیب لگتا ہے لیکن ان سے یہ دریافت کیا جاسکتا ہے کہ اگر ان بیانات و احادیث کو جعلی قرار دے کر ان کا انکار ممکن ہے تو پھر یہ کن کی دماغی اختراع ہیں۔ اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ کوئی یہودی یا عیسائی انہیں لکھ نہیں سکتا بلکہ یہ کام بعض مسلمانوں ہی کا ہے جنہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ یہ باتیں یا تو درست نہیں ہیں یا نبی کے لئے ناموزوں نہیں ہیں۔ (۴) برعکس اس کے جب محمد صاحب کی زندگی کے کسی واقعات کا انکار کسی بنا پر ممکن نہیں۔ مثلاً راوی کا غیر معتبر ہونا تو زمانہ و حال کے حامیان اسلام ان واقعات کو کال منونہ کہہ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ ان کی ایسی دلیل عام توقع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محمد صاحب کی لڑائیوں کی تائید میں ہی استدلال پیش کیا جاتا ہے۔

خدا کا اسلامی تصور

اسلامی عقیدہ کی مضبوطی اور کمزوری جس صفائی کے ساتھ اسلامی توحید الہی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس پر مسلمانوں کو بڑا فخر ہے اور کسی جگہ اسلام میں ظاہر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی اس گواہی کی تعریف کرنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو وہ مشترکوں کے اثر کے درمیان اس سچائی سے بدلتوں سے برابر دیتے آئے ہیں کہ سارے جہان کا معبود ایک زندہ خدا ہے۔

لیکن خدا کے ایک ہونے پر اُن کے اس نہایت زور دینے کا حاصل کیا ہے۔ یہاں خدا کے ایک ہونے سے جو کچھ مراد ہے یہ وہ الہی وحدانیت نہیں ہے جو عام طور پر اس سے سمجھا جاتا ہے یعنی بلاشبہ یہودیوں کی تعلیم وحدانیت الہی نہیں ہے۔ اسرائیلی انبیاء کے صحیفوں میں واحد اور اکبر خدا سب باتوں سے پہلے پاک اور راست تھا۔ انہوں نے خدا کے اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور اس بات میں مسیح بھی اُن کے مانند تھے۔ لیکن اسلام نے خدا کے ایک ہونے پر اس قدر مبالغہ کے ساتھ زور دیا ہے کہ خدا کی اخلاقی صفات کو اس سے نقصان پہنچا ہے اور دوسرے درجہ پر آگئی ہیں۔ اسلام کی تعلیم میں خدا کا ایک ہونا سب سے پہلے اور اپنی اصلیت میں کثرت کی ایک اکائی ہے۔

اس تعلیم سے چند باتیں لازمی طور پر نکلتی ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں میں بعض اعلیٰ خیالات کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور ہم خوشی سے اُن کی تصدیق کرتے ہیں۔ تاہم عام طور پر خدائی نسبت جو خیال مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اُس سے خوفِ غلامی کی طبیعت۔ رسم پرستی اور پشمردی اور عمل میں پیداہوتی ہیں۔

اللہ سے اس قدر محبت نہیں کی جاتی جس قدر کہ اس سے ڈرا جاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ”تو اپنے خداوند خدا سے ڈر۔“ اس لئے انسانى دل کے مجتہد جذبات اور سرگرم الفت کا ولولہ ان میں بہت کم خراب کیا جاتا ہے کہ جس کا سرچشمہ وہ لہتیں ہے جو خدا کی محبت کے اس علم سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کو انسانوں کے ساتھ ہے۔

انسان تا کیداً خدا کا بندہ ہے اور اس کی رحمت کا بالکل محتاج ہے اور اسی سبب سے مسلمانوں کی کثیر جماعت انسانک مذہبی فرائض کو خدا کے فیئر اور سزا سے بچنے کے لئے بجالاتی ہے۔ اس عقیدے سے ان میں سخت اور کڑی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے سبب یہ ان تمام لوگوں کو عام طور پر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے جو خدا کی ذات میں محبت کو اس کی خاص صفت مانتے ہیں۔

گناہ اور اس کی معافی

عام طور پر مسلمان کے خیال میں گناہ کسی اخلاقی برائی کا نام اتنا نہیں ہے جتنا کہ کسی ایسے فعل کا کرنا ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے (دیکھو صفحہ ۱۳۵) بل یہ صحیح ہے کہ بعض اخلاقی برائیاں مثلاً غرور اور لالچ صفائی کے ساتھ گناہ مانی گئی ہیں۔ زیادہ صحت کے ساتھ اسی خیال کو ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ گناہ سے عام طور پر انسان کی فطری حالت نہیں سمجھی جاتی ہے بلکہ جن رسوم کا حکم ہے ان کو توڑنا گناہ کہلاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق انسان اپنی فطرت میں ضعیف تو ہے مگر گناہ آلود نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس امر میں ناواقفیت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ گناہ جس کی معافی نہیں مل سکتی ہمارا توقع کے بالکل برعکس ہے۔ یہ گناہ پاک روح کے خلاف خطا کرنا نہیں ہے

کہ جس کے متعلق مسیح نے یہیں بتایا ہے بلکہ شرک ہے یعنی کسی بدعتی تعلیم کو دل میں جگہ دینا اور پھر یہاں تعلیم و حدائیت کا وسیع اثر نہیں نظر آتا ہے جس سے مراد خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بدعت کا مرتکب ہونا ہے۔ اس تصور کی روشنی میں بہترے معبودوں کو ماننا اور عقیدہ تثلیث دونوں کیساتھ لائق ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی رسوم کے احکام پورا کرنے سے معذور ہے تو اسلام میں ان کو پھر پورا کرنے کی ایسی خاص صورتیں مہیا کر دی گئی ہیں کہ جن سے ان گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے مثلاً نماز یا اس کا قضا اسما و احسن اور کلمہ کا ورد۔ زکوٰۃ۔ خیرات۔ روزہ اور حج۔ ان کے ذریعہ مومن اپنے لئے ثواب بھی جمع کرتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن مسلمانوں کے حیالات اس قسم کے ہیں ان میں صحیح اخلاقی مفہوم میں گناہ پر حقیقی تأسف اور سچی توبہ جس کے شاکل بری رپو سے پھر کر پاک زندگی بسر کرنے کا مصمم ارادہ ہو اکثر نہیں پایا جاتا۔ ان کے نزدیک گناہوں کی معافی نہایت آسان بات ہے جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اور یہ اس وجہ سے کہ گناہ کی اصلی حقیقت جو خدا کی محبت کے خلاف خطا کار ہونے میں ہے اس سے مسلمان ناواقف ہیں۔

عبادت

مسلمانوں کی عبادت میں اندیشہ ہے کہ یہ رسمی بن جائیں اور محض عادتاً سجالاتی جائیں۔ یہ خطہ مسلمانوں کے علاوہ اوروں کے لئے بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کی عبادتوں کا عربی زبان میں ہونا لازمی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہترے مسلمانوں کے لئے خصوصاً جن کی

ماورمی زبان عربی نہیں ہے عبادت ایک ایسا اونے افعول بن جاتا ہے کہ جس میں دماغ شریک نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ جب عربی دعائیں یا آیتیں حفظ ہو جاتی ہیں تو پھر دماغ پر کوئی زبردستی نہیں پڑتا۔ عبادت میں اس طرح بار بار دہرانے سے عبادت کرنے والے کے دل و دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ غرض کہ ایسے لوگوں کے لئے عبادت ایسے فرض کا پورا کرنا ہے کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے مگر خدا کے سامنے اپنے دل کو دلولہ کے ساتھ انڈیل دینا نہیں ہے۔

عورتوں کی نسبت مسلمانوں کے خیال

اس معاملہ میں مسلمانوں کو بڑا رشک ہے اور ان کے احساس کو چوٹ لگتی ہے۔ اس موضوع پر ہر طرف سے ٹکٹہ چینی ہونے کے سبب عام طور پر اب تعلیم یافتہ مسلمان یہ ظاہر کرنے لگے ہیں کہ اسلامی شریعت نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کئے ہیں جو اور کسی مذہب نے انہیں نہیں دیئے ہیں۔ مرحوم سید امیر علی نے لندن میں اپنی ایک تقریر کے دوران میں یہ کہا کہ جو کچھ اسلام نے عورتوں کی ترقی کے لئے کیا ہے وہ کسی اور مذہب نے ان کے لئے نہیں کیا۔

اس قسم کا تصور کمالیت ایک بات ہے لیکن حقیقت دوسری بات ہے جو باتیں ہمارے لئے واقعات ہیں ان کے ذریعہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے واقعات مثلاً پردہ کی قید کہ جس کا عام رواج ہے۔ کثیر ازواجی اور کثرت طلاق کی روشنی میں بعض مشہور مصنفوں اور سیاستوں نے بیان کیا ہے کہ جو برتاؤ عام طور پر اور واقعی عورتوں کے ساتھ اسلام میں کیا جا رہا ہے وہ دلیل ہے یہ ایک اُمید فزا علامت ہے کہ اس عام حالت کے برعکس میں

کہیں ایسے شریف اور اُلو العزم لوگ بھی اسلام میں موجود ہیں جو بڑے صبر کے ساتھ عورتوں کی حالت سدھارنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ جن کی اصلاح عرصہ سے رُکی تھی۔

لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ عورتوں کے درجہ کا وہ معیار جو قرآن کی تعلیم (سورۃ النور ۲۳ - ۳۳ آیات و سورۃ النساء ۲۹ - ۳۰ و سورۃ البقرہ ۸۲ آیات) اور احادیث سے مانوڑ ہے۔ عملاً عورتوں کی حالت کو محبت کے لئے ناخوشگوار بنائے رکھنا سکھاتا ہے۔

تعلیم

یہ مشوربات ہے کہ راسخ الاعتقاد علمائے اسلام عام طور پر اسلام تعلیم کے مخالف ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسلامی تواریخ میں ایسے مشہور زمانے بھی گزر چکے ہیں کہ حبیب خلفاء اور مغل شہنشاہوں نے اور با اثر ذی اقتدار اسلامی علماء نے علم کی ترقی میں مدد دی ہے۔ آج کل کے بہت سے مسلمان بھی اعلیٰ تعلیم کے سرگرم محراب میں ہیں لیکن عام طور پر اسلام کا اثر اس کے برعکس رہا ہے۔ ہندوؤں کے مسلمانوں کی تواریخ اس میرے بیان کی مثال ہے ممکن ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کی خاص اور وجوہات بھی ہوں۔ ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا تعلیمی اعتبار سے پیچھے رہنا بالکل ظاہر ہے اور یہ باوجود اس کے کہ دونوں قومیں صدیوں سے پاس پاس رہتی چلی آئی ہیں۔ اس کی خاص وجہ اگرچہ اسے صریح سبب نہ بھی مانیں اسلام کی وہ تعلیم ہے جو عام طور پر مانی جاتی اور جس کی پیروی کی جاتی ہے اور جو معلوم یہ تا ہے کہ آزاد خیال اور ترقی پذیر تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی گویا کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ساری حکمت اور

سارا اٹم قرآن کے ذریعہ لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ۔ اور جو کچھ علم کی باتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں یا تو وہ غیر ضروری ہیں یا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں اور اس لئے اُن کا مطالعہ نہ کرنا جائز ہے اور نہ کرنا چاہئے ۔
اس نقطہ نگاہ کے خلاف آج کل نئی نئی نسلی کی مخالفت نہایت ہی اُمید افزا علامت ہے۔

روحانی طاقت کی عدم موجودگی

اسلام کی سب سے بڑی کمی ایک ایسے راہ کی غیر موجودگی ہے کہ جس کے ذریعہ روحانی طاقت اُن لوگوں تک پہنچ سکے جو گناہ میں پڑے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر اس طاقت کی ضرورت کے احساس کا عام اور نہ ہونا ہے۔ جس معنی میں ہم مسیحی ”روحانی مذہب“ کا مطلب سمجھتے ہیں اس معنی میں اسلام صفائی کے ساتھ روحانی مذہب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا یعنی ایسا مذہب جو کھوئے ہوئے انسان کو خدا کی طرف واپس لاتا ہے اور گرے ہوئے انسان کو خدا کی طرف اوپر کو اٹھالے جاتا ہے۔ اسلام نے اس قدر زور خدا پر دیا ہے کہ انسان کے ساتھ بے الصافی ہو گئی ہے اور اس نے کوئی ایسا طریقہ نہیں کیا ہے کہ جس کے ذریعہ انسان سے گناہ کی خواہش دور کی جاسکے اور نہ یہ انسانی افعال کی بنیاد تک پہنچ کر اُن کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اسلام میں نہ اس قسم کا احساس پایا جاتا ہے کہ خدا کے دل میں نجات کچھنے کا پُر جلال مقصد موجود ہے۔ نہ ایسے خدا کا تصور پایا جاتا ہے کہ جو انسان کو گناہ کی زبردست طاقت سے بچانے کا آرزو مند ہے۔ نہ خدا کے مقدس کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے روح القدس کی طاقت سے انسان کو ایک نئی مخلوق بناتا

چاہتا ہے۔

اس بیان کی تائید عجیب طور سے ایک ایسے جدیدہ کے مدیر کے بیان سے بھی ہوتی ہے جو آج کل کے جدید اور ترقی کرنے والے فرقہ کار سالہ ہے۔ اس مدیر نے صفائی کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ ایسی بات جسے نجات کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ایک غلط خیال ہے اور وہ لکھتا ہے کہ یہ خیال عیسائیوں سے لیا گیا ہے بلکہ نجات ایک بخشش ہے جو بیدار اللہ کے وقت انسان کو ملتی ہے (لا اسٹ مارچ ۱۹۳۱ء) بیان مذکور الصدر کی تائید اس خط سے بھی ہوتی ہے۔ جو اسی رسالہ میں شائع ہوا تھا جس کا اقتباس ابھی ہم پیش کر چکے ہیں کسی نے مدیر کے پاس فیڈ کی باتیں اپنے متعلق لکھی تھیں۔

”میں بیس برس کی لڑکی ہوں اور بارہ برس کی عمر سے ان سارے گناہوں کی مرتکب ہو چکی ہوں جو آپ کے خیال میں آسکتے ہیں۔ درحقیقت زندگی کے درخت کے ہر پتے کا ذائقہ میں کچھ چکی ہوں۔ افسوس مرنے کے بعد میرے لئے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ میں سچے دل سے دریافت کرتی ہوں کہ نجات پانے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے۔ میں یہ سوال ایک روحانی پادری سے کر چکی ہوں۔ اُس نے مجھ سے کہا کہ مجھے توبہ کرنا چاہئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں توبہ نہیں کر سکتی کیونکہ جو کچھ میں نے کیا اگرچہ وہ گناہ تھے تاہم میں ان سے لطف اندوز ہو چکی ہوں اب آپ مجھے صلاح دیں کہ جہنم سے بچنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے۔“

اس نے بیکس، روح کو مدیر نے جواب دیا۔ ”ایک نیا صفحہ الٹو اور اب سے نیک زندگی بسر کرو۔ صرف اسی سے گزرے گناہ وصال سکتے ہیں۔ یہی صرف حقیقی کفارت ہے۔ قرآن یقین دلاتا ہے کہ صرف نیک اعمال سے گناہ دور

ہو جاتے ہیں (سورہ ہود ۱۱۰ آیت) ، لائٹ اگست ۱۹۲۷ء
یہ روشنی کے عوض بچتر کا معاملہ ہے یعنی اسلام کا اقرار کہ روحانی طاقت
کی اس میں عدم موجودگی ہے ۔

چوتھی فصل

اسلامی تعصب کی روشنی میں مسیحی تعلیمات

مسیحی پیغام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو اکثر اعتراضات کا
سامنا کرنا پڑتا ہے اور مبلد ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسیحیت کے
متعلق چند پر تعصب خیالات گہرے طور پر جکھ بکھڑے ہوتے ہیں جن کا انہما
کرنے کو وہ ہمیشہ مستعد رہتے ہیں ۔ صحیح طور پر اس کی وجہ دریافت کرنے
کے لئے سب سے پہلے یہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کا مسیحیت سے تعلق
کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ کسی اور عالمگیر مذہب کا نہیں ہے کیونکہ یہ مذہب
مسیحیت کے بعد کا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی ستر و اشاعت ہوئی اور
ایک معنی میں مسیحیت کے خلاف یہ مذہب بھپایا گیا ۔

ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ محمد صاحب کو نہ صرف اپنے وقت کے
یہودیوں پر ہی اعتراض تھا بلکہ مسیحیوں پر بھی اور مسیحیوں کے ساتھ اس کے بحث
کی کچھ تفصیلات میں پائی جاتی ہے اور قدیم اسلامی تصنیفات کے کچھ حصوں

میں یہ موجود ہے اور ان کا اثر اپنے خاص رنگ میں اب تک پایا جاتا ہے اور اس لئے جب کبھی ان دونوں مذاہب کے لوگوں کا قریبی اتصال ہوا ہے تو پھر اس بحث کے چھڑ جانے کا بھی احتمال رہا ہے۔ تواریخ اس امر کی مؤید ہے۔

بہر حال ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ خصوصیت اور ان کا دیرینہ تعصب مسیحی پیغام کے خلاف اتنا نہیں ہے جتنا کہ نمایاں طور پر چند مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے جب صورت حال یہ ہے تو ہم پر دو چند فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم کو چاہئے کہ ان کے تعصب کے سبب کی نہ تنگ مینگیں اور ہم کو چاہئے کہ اپنے مسیحی اعتقادات پر اس طرح دوبارہ غور کریں کہ اگر ضرورت ہو تو ان کو پھر ایسے الفاظ میں ادا کریں کہ مسلمانوں کے دماغ سے غلط فہمی اور ٹھوکہ کی ہر ممکن علت دور کی جاسکے۔

پس اسلامی تعصب کے اسباب کے لئے ہمیں محمد صاحب کے زمانہ کا اور قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔

بائبل کی صحت

قبل اس کے کہ ہم ان تعلیمات پر بحث کریں جن پر مسلمان معترض ہیں تو اس امر متنازع فیہ کی اصل کیفیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ مسلمانوں کے اس نمایاں تعصب پر جو بائبل کی کتابوں کے خلاف ہے غور کریں۔

مسلمانوں کو بڑی شد و مد سے یہ سکھایا جاتا ہے اور ایک بڑی حد تک وہ مانتے بھی ہیں کہ جو بائبل اب مروج ہے وہ لائق اعتبار نہیں کیونکہ اس میں تحریف کی گئی ہے۔

یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا یہ اعتراض جو عموماً کیا جاتا ہے بائبل کے نسخوں

کی تنقید کے نتائج سے کوئی تعلق نہیں رکھنا بلکہ قدیم روایتی ذہنیت کا یہ اظہار ہے۔
 بہترے مسلمان اس اعتراض کو کرتے وقت محض سنی ہوئی باتوں کو دہراتے ہیں اور
 کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے لیکن بعض قرآن میں اس کی دلیل ڈھونڈتے ہیں لیکن ان
 میں بہترے یہی کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا
 ہے کہ قرآن اس معاملہ میں کہتا کیا ہے۔

اس صورت حال کی موجودگی میں قرآن کا جابجا بائبل کی کتابوں کا ذکر نہایت ہی
 اعلیٰ الفاظ میں کرنا تعجب خیز ہے مثلاً قرآن بتاتا ہے کہ یہ کتابیں خدا کی دی ہوئی ہیں۔
 یعنی توریت موسیٰ کو (سورۃ السجدہ آیت ۲۲) زبور داؤد کو (سورۃ نبی اسرائیل آیت
 ۵۴) انجیل یسوع کو (سورۃ المائدہ آیت ۵۰) ان کتابوں کو اعلیٰ خطاب سے
 پکارتا ہے مثلاً کتاب اللہ۔ سورۃ المائدہ ۱۱۰۔ کلام اللہ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۰۔ انساؤ
 کے لئے نازل اور ہدایت سورۃ الانعام ۹۱ آیت۔ ہدایت اور رحمت سورۃ النعام
 ۱۵۵ آیت۔ (۳) ان کو مستحکم کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے سورۃ المائدہ
 آیت ۵۰۔ سورۃ البقرہ آیت ۸۳ و ۹۱۔ سورۃ المائدہ آیت ۵۲

ان مقامات کو ذہن نشین کرنے کے بعد ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 کہ مسلمان جن کی بنا پر بائبل کا شرف ہونا بتاتے ہیں ان کے عربی ترجموں سے ذیل کی
 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱) سورۃ اعراف آیت ۱۶۲ میں ذکر ہے کہ خدا تیسویں نے جو لفظ نازل
 ہوا تھا اُسے دوسرے لفظ سے بدل لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ کی امت کے لوگوں
 کے لئے کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر لفظ کے لفظ کو رگڑ دیا اس کا مقابلہ
 اسی سورہ کے ۱۶ آیت سے کہ وہاں مفسرین کے بیان کے مطابق لفظ حطہ یعنی
 مغفرت نازل شیع لفظ تھا لیکن یہودیوں نے ”لفظ“ بحت ”کہیوں سے بدل دیا۔

(۲) سورہ آل عمران ۷۵ آیت اور ان ہی اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جو کتاب (یعنی توریت) پڑھتے وقت اپنی زبان کو مروڑتے ترورڑتے اور کچھ کچھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الہی کا جزو ہے حالانکہ وہ کتاب الہی کا جزو نہیں۔

(۳) سورہ البقرہ آیت ۷۲۔ پس انہوں نے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھیں پھر لوگوں سے کہیں کہ خدا کے ہاں سے اُتری ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بخورے سے دام (یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کریں)۔

(۴) سورہ آل عمران ۷۴۔ یہیت اسے اہل کتاب کیوں حق و باطل کو لکھ کر دے اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو۔

درحقیقت قرآن کے ان الفاظ سے محمد صاحب کے زمانہ میں بائبل کی صحت ثابت ہوتی ہے کیونکہ تحریف کر کے نقل کرنا ایسی حالت میں ممکن نہیں ہے کہ صحیح نسخہ سامنے موجود نہ ہو اور نہ سچی بات چھپائی جاسکتی ہے جب تک کہ سچی بات نہ ہو۔ غرض کہ ان غلط استعمال سے اصل متن پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے کتاب میں درحقیقت تحریف نہیں ہوتی۔

علی گڑھ کی مشہور مسیحی سرسید احمد خاں نے اپنے زمانہ میں ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کو یہ دکھایا ہے کہ قرآن کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہودیوں یا مسیحیوں نے بائبل کے متن میں تحریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قدیم اسلامی علماء دو قسم کی تحریف مانتے تھے۔ تحریف لفظی یعنی کلمات کی تبدیلی اور تحریف معنوی یعنی یا تفسیر بگاڑ کر کرنا اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن میں اس دوسری قسم کے تحریف کا الزام ہے اور جس کی مندرجہ ذیل مثالیں وہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے وقت لفظ کو ایسا بدل دینا کہ شنیے واسے کو لکھتے

جوئے لفظ کے بجائے اور کوئی لفظ سنائی دے۔ صرف بعض مقامات کو پڑھنا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ لوگوں کو خدا کی اس تعلیم کے برعکس جو پاک کتاب میں درج ہے بدایت کرنا مگر لوگوں سے یہ منوانا کہ خدا کا یہی سچا کلام ہے۔ مبہم یا دو معنی الفاظ کے بے جا معنی کرنا جو وہاں کے مفہوم کے مطابق نہ ہو۔ جن مقامات کے معنی مخفی ہیں اور جو تشبیہ سے مبرے ہیں ان کا غلط مطلب لٹکانا۔ ویکھو تفسیر بائبل خلیفۃ احمدیہ۔

یہ الزامات جو سنسٹوں کے الفاظ کی تخریف الزام سے کم ہے کن حالات کے تحت اہل کتاب پر ناید کئے گئے ہیں۔ ہمیں اس نتیجہ کے مانے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ پہلے محمد صاحب نے ہی لٹکائے ہیں اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ محمد صاحب کو ان لوگوں پر اعتراض تھا اور اعتراض کا ایک پہلو قرآن کے ان مقامات میں ہم پاتے ہیں۔

محمد صاحب کو جس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بیان کو از سر نو ترتیب دینے کی کوششوں میں مندرجہ ذیل بیان قریب القیاس معلوم پڑتا ہے۔ محمد صاحب جب مکہ میں تھے تو ان کے دل میں یہودیوں اور ان کی کتاب کے لئے بڑی عزت پیدا ہوئی۔ اس کے اپنے لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہ تھی یہودیوں سے بل جمل کچھ باتیں ان کی کتاب کی اس نے معلوم کیں بعد ازاں مدینہ میں وہ ان کے ساتھ اس امید پر مقیم رہا کہ اپنی تائید میں ان کو اپنی طرف تھینچ لے گا۔ ان سے مسیح کی بابت پُرانے خدا نامہ کی پیشین گوئیوں کو سنا اور دلچسپی لی کہ جسے یہودی بتاتے تھے کہ اُنے والا ہے۔ محمد صاحب نے شروع ہی سے اپنی رسالت کا خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب یہ بھی دعویٰ کیا کہ کتاب مقدس کے صحیفوں میں اس کے آنے کی پیش خبری درج ہے (سورۃ الاعراف آیت ۱۰۷)

مقابلہ کرو۔ سورۃ الصف آیت ۶)

یہودیوں نے بڑے زور سے اس کا انکار کیا (سورۃ البقرہ آیت ۹۵)
 اُن کو اپنی کتاب سے معلوم تھا کہ مسیح وادّٰی کی نسل سے ہوگا۔ اس روشنی میں قرآن
 کے دعویٰ سمجھ میں آجاتے ہیں۔ محمد صاحب نے وہ حقیقت یہودیوں پر یہ الزام
 لگایا کہ جب بھی اُن کو ایسی عبارتوں کے پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ جن میں انہوں
 نے دعویٰ کیا کہ اُن کا اِبتاد ذکر ہے تو انہیں وہ بدلتے ہیں۔ چھپاتے ہیں۔ دوسرے
 الفاظ سے بدل ڈالتے ہیں۔ ”زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں لیکن صریح حقیقت
 اس معاملہ میں اور ایسی طرح دیگر معاملات میں یہ ہے کہ یہودیوں نے اُن کا مقابلہ
 کیا یہاں تک کہ تنگ آکر محمد صاحب نے اُن کو اپنے راستہ سے ہٹا دیا۔ حقیقی
 معنی میں ان دونوں کے بہتیرے یہودیوں نے اپنی کتاب کی خاطر اپنی جان دے
 دی۔

دوسرے الفاظ میں یہ ابتدائی بحث بڑی تندہ تک شخصی بحثی جس میں محمد صاحب
 کے دعویٰ شامل تھے اور آج تک یہ بحث کا یہ پہلو بہتیرے مسلمانوں کے ذہن میں
 موجود ہے۔ قرآن کے الزامات کے صحیح مطلب کو غماز انداز ذکر کے یا اُن سے
 ناواقفیت کے سبب مسلمان یہ مان لیتے ہیں کہ بائبل میں کسی وقت محمد صاحب کی
 بابت پیشین گوئیوں پائی جاتی ہیں کہ جن کو یہودیوں اور عیسائیوں نے کسی نہ کسی
 وقت نکال ڈالا۔

بے شک یہ سارا خیال غلط ہے۔ اس قدر دریافت کرنا کافی ہے
 کہ ایسے کام کے کرنے سے یہودیوں کو کون سے نفع کا امکان تھا بلکہ اگر اُن
 کے صحیفوں میں محمد صاحب کی بابت ایسی پیشین گوئی ہوتی تو وہ اس کو قبول کر
 لیتے اور ایذا رسانی سے بچ جاتے۔ علاوہ اس کے یہ حقیقت ہے کہ محمد صاحب

کے زمانہ سے بہت پیشتر یہودی مسیحیوں کے دعاوی سے عاقبت تے جو یہ تھے کہ
حمید قدیم کی بہت سی پیشین گوئیاں جن کا تحقق مسیح کی آمد سے تھا۔ یسوع نامری ہیں
پوری ہو چکی ہیں۔ تاہم اگرچہ انہوں نے مسیحیوں کی تفسیر کا انکار کیا لیکن ان عبارات
کو مٹا نہیں ڈالا۔

ان باتوں کے باوجود اور ان کے اس دعوے کا حوالہ کرتے ہوئے
کہ بائبل محرف ہے پھر بھی ان کا یہ دعویٰ کہ ناکہ بائبل میں جیسی کچھ کہ اب موجود ہے
محمد صاحب کی بابت بہتیری پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اٹلکا ہے یہ دونوں
ایک ساتھ کون کر سکتے ہیں۔

ان سب سے اوپر صیدھی سادھی حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور بائبل
کے درمیان بہتیری باتوں میں بڑا اختلاف ہے اور صغ سے بڑھ کر ان
دونوں کا کبھی تطابق نہیں ہوا کیونکہ شروع سے قرآن بائبل سے مختلف
ہے۔ قرآن اور بائبل کی یہ نامطابقت پر فخر اور سریرح احسن مسلمانوں کے
لئے پریشانی کا باعث ہے جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان میں سے ایک محرف
اور لہذا ناقابل اعتبار ہے۔ قرآن کے لئے ایسا ہونا وہ نہیں مانتے کیونکہ
ان کے خیال میں یہ افضل درجہ کی کتاب ہے۔ اس لئے بائبل ہی غلطی پر ہے
یعنی ایہ طریقہ استدلال صحیح نہیں ہے۔

ذات مسیح

ہر چند کہ مسلمانوں کا علی الاطلاق یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ یسوع کے
نام کا لحاظ بلکہ احترام کرتے ہیں تاہم آپ کی بابت مسیحیوں کے اعلیٰ اور
لذاتی دعاوی کے انکار کرنے کے وہ دعاوی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم ان کے لئے

یسوع کا قرآن میں یہ مستقل خطاب ہے، صرف نبیل میں ایک نبی ہیں جو نہ سب سے آخری اور نہ سب سے افضل ہیں۔

یہ لازمی امر ہے کہ مسلمانوں سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ یسوع کو محمد سے افضل درجہ دیں اور عملاً جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں..... وہ آپ کو محمد کے برابر بھی مرتبہ نہیں دیتے۔ لیکن مسلمانوں کا مسیح کو وہ نام دینے سے انکار کرنا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اس کی تنہا یا خاص وجہ یہی نہیں ہے کہ ان کے لئے اپنے نبی کو تو جمع دینا لازمی امر ہے بلکہ یہ ان کی خدا کے لئے غیرت سے جو ان کو ابھارتی ہے کہ مسیح کی ہر ایسی عزت کو کہ جس کے باعث وہ پیغمبر کے مرتبہ سے بڑھ جائیں گے۔ کچھ کر اس کی لامنت کیوں۔ یہ غیرت اسلام کی اصولی تعلیم معنی توحید کی تہ میں ہے۔ لہذا اس تعصب کا بھی شروع اسلام کی ابتدا سے ہے جیسے مولا محمد علی علیہ السلام ہیں توحید الہی قرآن کا بڑا مضمون ہے..... الہی ذات میں کامل و متنا

پائی جاتی ہے..... وہاں مشرکت یا کثرت کی گنجائش نہیں ہے..... الوہیت میں تعالیم کی کثرت کا یہ انکار کرتا ہے..... ذات الہی کے تجسم کو ماننے سے اسلام انکار کرتا ہے۔ "مولا نا محمد علی" دیباچہ قرآن۔

اور گویا کہ قرآن کا تعلیم توحید پر اس قدر زور دینا لوگوں کے ذہن نشین کرانے کو کافی نہ تھا کہ مشرک یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے مزم کو اور بھی بڑھا کر قرآن نے ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ "محقق اللہ نہیں جانتا ہے یہ کہ اس کا مشربک پڑے اور جنتا ہے اس سے نیچے جس کو چاہے اور جس نے مشربک طرہایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ سورۃ النصار کو ح ۱۸۔

اس قسم کے ناموزوں سخن کا مسیح کی ذات کے لئے بالکل نامناسب ہونے پر ہمارا امر اگر کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ حقیقت قائم رہتی ہے۔ کہ

مسلمانوں کے خیال میں ہمارا شمار اسی مذکورہ بالا درجہ کے لوگوں میں ہے جن کی
علامت کی کمی ہے۔

یہ امر یقینی معلوم پڑتا ہے کہ بار بار توحید الہی کی تعلیم کی تکرار اور شرک کے
خوف ناک گناہ میں ایسی خاص دو باتیں یہاں ملتی ہیں کہ جن سے مسلمانوں میں اس قدر
تعصب پیدا ہو گیا ہے کہ الوہیت مسیح کے کسی تصور یا تجسم کی کسی تشریح کو دل میں
مگر دینے کے لئے وہ تیار نہیں ہیں۔ یہی سبب ہے مسلمان مسیح کی انبیت کی تعلیم سے
متنفذ ہیں۔ حال ہی میں جنوبی ہندوستان کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے ایک
مسیحی مناد سے کہا کہ ”جب کبھی تم عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہو ہمارا
خون اپنے لگتا ہے۔“

مسلمانوں کی اس برائی بخشگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب مسیح کو
ہم اس قسم کے خطابات سے پکارتے ہیں تو ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ خدا کی اصل
وعدانیت کی اعلیٰ تعلیم کی خفت کھاتے اور اُنہیں نظر انداز کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے
ہیں لیکن مسلمانوں کے اس عالمگیر احساس کے پرے کچھ اور بھی ہے یعنی قرآن کی
علامت۔ خدا کی توحید کے انہماک کے ساتھ ساتھ قرآن بڑی شدت سے اس خیال
کی تہی و تردید کرتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔

اس کے متعلق قرآن کے مقامات و حصوں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں۔
(۱) وہ جو عرب کے بت پرستوں کے متعلق ہیں اور (۲) وہ جو مسیحیوں
کی بابت ہیں۔ ان ہر دو اقسام سے ایک ایک مثال یہ دکھانے کو کہ خدا صاحب
کے خیال میں کس قسم کی ”انبیت“ بھی کافی ہے۔

(۱) سورۃ الاحقاف رکوع ۱۲ آیت ۱۰۰۔ اس کے اولاد کیوں مرنے لگی
جب کہ کبھی اس کی کوئی جڑ وہی نہیں، مقابلہ کرو۔ یونس رکوع ۴۔ الزمر رکوع ۱

زخرف رکوع ۷ جن رکوع ۳۔ سورہ اخلاص۔

(۲) سورہ مریم۔ درکوع ۷۔ آیت ۸۸۔ ۹۲۔ بعض لوگ قائل ہیں کہ خدا
رحمن بیٹا رکھتا ہے۔ اے پیغمبر ان کے کو کہ یہ تم ایسی سخت بات اپنی طرف
سے گھر کر لائے جس کی وجہ سے عجب نہیں آسمان اچھڑ پڑیں اور زمین شق ہو
جائے اور پہاڑ ریزے سے ریزے ہو کر گر پڑیں کہ لوگوں نے خدائے رحمن کے لئے
بیٹا قرار دیا حالانکہ خدائے رحمن نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ (اور دیکھو سورہ البقرہ آیت
سورہ المائدہ آیت ۱۹ اور ۷۵ سورہ التوبہ آیات ۳۱۔ ۳۲۔ سورہ مریم آیت ۳۴)

ان سارے مقامات سے دو باتیں ظاہر ہیں کہ (۱) قرآن جس کی تفسیر
کرتا ہے وہ اہلسنت کا جہانی تقویر ہے اور (۲) کہ اس زمانہ کے بہت بہت
عرب اور مسیحیوں پر بھی یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ اسی قسم کا خیال رکھنے کے تفسیر وار
تھے۔ عرب اس لامنت کی پورے سزاوار تھے۔ اب یہ مسیحیوں کی بابت
نہ ان پر اس الزام کے لگانے کی وجہ ابی سینا کے مسیحیوں کا کٹوا دی مریم کو ایسا الی
مرتبہ دینا تھا جو الہیت کے قریب قریب ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ ابی سینا
کے مسیحیوں سے محمد صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا۔ غلادہ اس کے ملک شام
میں مسیحیوں کا ایک فرقہ زمانہ قدیم میں پایا جاتا تھا جو مانتے تھے کہ تسلیت خدا مریم
اور یسوع سے بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ محمد صاحب کے زمانہ میں کسی نام فرقہ کا
بھی یہی عقیدہ ہو۔

اب اس بات کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نئے عہد نامہ
میں کہیں بھی یہ فقرہ جہاتی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے اور نہ یہ فقرہ اس طرح
استعمال ہوا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ انجیل نویسوں کے ذہن میں یہ خیال تھا
کہ یسوع کی پیدائش کسی خاص یا مافوق الفطرت طریقہ سے ہوئی ہے صاف اور

مربح حقیقت یہ ہے کہ یہ فقرہ بطور لقب کے یعنی مسیح کے لقب کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ صرف لوقا کے پہلے باب کی ۳۵ آیت میں یہ لقب یسوع کی پیدائش کے متعلق استعمال ہوا ہے اور وہاں بھی اس سے صرف ایک نام ظاہر ہوتا ہے جو آپ کو دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک استعارہ ہے اور اس کے لفظی معنی نہیں لینا چاہئے۔ میرزاں نے عہد نامہ میں اس لفظ کے استعمال سے اس سے کہیں زیادہ پایا یا ہے۔ اس فقرہ سے یہ پایا جاتا ہے اور اس سے مراد بھی اس حقیقت کا معلوم نہ لینا ہے کہ یسوع کا شعور و وقوف خدا اپنے بیٹے ہونے کا شعور و وقوف تھا۔ الہی باپ کے بیٹے ہونے کا احساس یسوع میں اس سے کہیں زیادہ گہرا۔ صاف۔ قریبی۔ مثال الکل اور مستغرق تھا جو نفسی انسان کو کبھی ملا ہو۔

یہ ایک حقیقت ہے جو انجیل کے کسی طریقے سے بھی منافی نہیں جاسکتی۔ لیکن یہ کتنا باقی ہے کہ مسلمانوں کا یہ اعتراضن اپنی اسلیت میں زمانہ مسیح کے یہودیوں کے اعتراضن کی مانند تعلیم انبیت کے اس قدر خلاف نہیں جس قدر کہ انبیت کے اس گہرے معنی کے لفظی اس کے کہ باپ اور بیٹے کی ماہیت ایک ہی ہے (مقابلہ کردہ۔ یوحنا ۵: ۱۷ اور ۱۴: ۳۳) اور اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نئے عہد نامہ میں اس فقرہ کے استعمال سے یہی معنی نکلتے ہیں۔

اب دوسری طرف اللہ لاشریک ہے۔ پس اگر مسیح کی بابت مسیحیوں کا خیال مان لیا جائے تو اللہ اپنے ملال میں دوسرے کو مشربیک کرتا ہے اور اس کا کوئی مشربیک ٹھہرتا ہے جو مسلمانوں کے لئے ایک ناممکن مسئلہ اور کفر ہے جس "ذات الہی کے جسم کو مانتے سے اسلام انکار کرتا ہے" ہم پھر یہاں صفائی سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا تصور جیسا کچھ مسلمانوں کے خیال میں ہے اس کی غیرت

کے سبب بڑی شدت سے تجسم کے سرخیال کا مسلمان انکار کرتا ہے جس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ ”میں لائق ہوں کہ رکھے اولاد“ اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ”وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو“ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خدا کے تجسم کو اس کے جلال کے لئے بات ذلت سمجھتا ہے اگرچہ یہ تجسم انسان کی نجات ہی کے لئے کیوں نہ ہو۔ لیکن خدا کے لئے اس کی یہ غیرت الوہیت کے ناقص تصور پر مبنی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کی عظمت کی حمایت جس طرح بن بیٹے کرنی چاہئے برعکس اس کے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا اپنے آپ کو ایسے نجات بخش طریقے سے لوگوں پر ظاہر کرنے کی کوشش کرنا اس کی عظمت و جلال کے باعث ذلت ہونے سے کہیں بعید ہے بلکہ یہ محبت کا خاص حق ہے کیونکہ خدا اپنی ذات میں محبت سے یہ ہو سکتا ہے کہ قدرت کے جلال کو علمی سے دھبہ لگے۔ لیکن ہے کہ انسانی دانائی اور انسانی شکل میں ظاہر ہونے سے بھگے اور شائد خالص الصفات کسی اور طریقہ کی متقاضی ہو لیکن محبت ہاں حقیقی محبت چاندنی کا طراپے آپ کو بہت کرتی ہے اور بہت کرنا ذلت نہیں۔

مسیح کے متعلق مسیحی ایمان کی ہی اصلیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو اپنے اخلاقی فضائل کو اپنے بیٹے میں ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح میں اور صرف مسیح کے دیکھ جیسا کہ خدا حقیقتاً ہے ہم اسے پہچانتے ہیں اور چونکہ لوگ مسیح کی روح میں محبت کی معموری پاتے ہیں اس لئے وہ اس میں خدا کی معموری دیکھتے ہیں۔

تثلیث

غالباً مسلمانوں کا سب سے عام اعتراض تثلیث کی تعلیم پر ہے ایک اسلامی اخبار میں ریاضی کے مسئلہ کی صورت میں یوں اسے بیان کیا گیا ہے۔ $1 + 1 + 1 = 1$ اور تب اس کا مذاق یہ کہہ کر اڑایا گیا ہے کہ طفلِ مکنت بھی اپنے حساب میں ایسی بھاری غلطی نہ کرے گا اور اگر کوئے تو مار کھائے گا۔

اور ہم بھر یہاں اسلامی تعلیم تو حید کا اثر دیکھتے ہیں۔ ابتداء ہی سے اصلاحی ذہنیت کی ساخت میں یہ تعلیم داخل ہونا شروع ہوتی ہے اس لئے کہ چھوٹے بچوں کو جو باتیں سکھائی جاتی ہیں ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے علاوہ اس کے قرآن میں چند ایسے مقامات ہیں جن سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے اور اپنے اعتراض کے ثبوت میں جنہیں وہ پیش کرتا ہے۔

”اور تین خدا نہ کہو اس لئے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔“
 جس اللہ ہی کیلئے معبود ہے۔ سورۃ النساء (رکوع ۲۳) آیت ۱۶۹۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو یہی مریم کے بیٹے مسیح ہیں یہ لوگ اس کہنے سے بے شک کافر ہو گئے اور مسیح تو یوں سمجھا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو کہ وہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے تو اللہ کی طرف سے بہشت اس پر حرام ہو چکی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے سورۃ المائے (رکوع ۱۰) آیت ۷۷۔ اور قیامت کے دن یہ معاملہ بھی پیش آئے گا کہ اس دن اللہ عسیٰ سے پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا

خُمنے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری والدہ کو بھی دو
خدا مانو۔ عیسیٰ عرض کریں گے کہ اُسے پروردگار تیری ذات پال ہے مجھ سے یہ
کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں تیری شان میں ایسی بات کہوں کہ جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی
حق نہیں۔ سورۃ المائدہ (آیت ۱۱۷)

ان بیانات سے جس تصور کا اظہار ہوتا ہے ہم مسیحی خود مسلمانوں کی طرح
اس کی پوزور تردید کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں تثلیث کا نہیں بلکہ ثلاثہ
باتیں خدا کا انکار پایا جاتا ہے جیسا کہ ہندوؤں کے پرتمہ وشنو اور شیوا اور مصریوں
کے آئی سیس۔ سائرس اور یورس کے عقیدہ میں ہے۔ اگر محمد مباحث
نے یہ خیال مسیحوں سے لیا ہے تو جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ ایسی تعلیم کس نامزد
سے لی ہوگی کہ جس کا صحیح الاعتقاد مسیحی ضرور انکار کرتے ہیں۔

ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا واحد خدا ہے اور ہمارے اس ایمان کے لئے
مسیح کا نمونہ اور اس کی پسندیدگی ہمارے پاس ہے جب آپ سے دریافت
کیا گیا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے تو آپ نے موسیٰ کے وہ الفاظ پیش کئے
جو اُس نے بنی اسرائیل سے کہے تھے ”سن لے اے اسرائیل خداوند ہمارا
خدا الیلا خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے
زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ۔ راستنہ ہم رہا، ابراہیم نے
اُسے تسلیم کیا ہے تو ہم بھی اُسے مان سکتے ہیں اور مانتا چاہئے۔

اب مسلمان کہہ سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا سچائی سے میل کھاتا ہے کہ جس تعلیم
تو چھپو وہ مانتے ہیں۔ قرآن کے اصل الفاظ سے اس کی کافی تائید ہوتی ہے۔
لیکن مسیحی بائبل کی سیدھی تعلیم سے بہک گئے ہیں جیسا کہ بائبل کے حوالہ مذکور
سے ظاہر ہے، اور ایسا عقیدہ جو بنیاد نہ رکھتا ہے جو صرف تائید یہ ہی نہیں

ہے بلکہ بائبل سے بھی جس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔
 ہم اس بات کو مانتے ہیں آزاد میں کہ عقیدہ تثلیث بحیثیت مسئلہ الہیات
 انجیل کے اصل پیغام میں موجود نہیں ہے لیکن تاہم انجیل میں ایسی باتیں مرقعہ ہیں
 کہ بعد میں اس عقیدہ کو خاص مسئلہ کی صورت پر لانے میں جن سے بڑی مدد ملی ہوگی
 یہاں ہم وہ عجیب خیال پاتے ہیں کہ جس کا سرچشمہ براہ راست قدیم مسیحوں کا پیر
 طاقت اور مسرت الیزہر بہ ہے۔

وہ مسیح کی زندگی کے مطلب پر خود غور کرنے کے لئے مجبور ہوئے۔ مسیح
 کو وہ اپنی معلومات کے کسی حصے میں نہیں شامل کر سکے۔ مسیح کی تعلیم میں نہیں بلکہ
 آپ کے خصلات۔ آپ کے افعال اور ان کے ساتھ جو آپ کے شخصی تعلقات
 تھے ان سب سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کا تعلق خدا سے اور خدا کی قدرت محبت
 اور محبت کے ساتھ ایک بے نظیر طریق پر تھا۔ ساری معلومات سے جس کی حیثیت
 خدا گمانہ تھی ان سب سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسیح ذات الہی کی حد میں ہے
 اور اپنے اس عقیدہ کا اظہار آپ کو "ابن اللہ" کے نام سے کیا کر لیا۔

جب مسیح ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے اپنے اندر روح کی سکونت
 کا تجربہ کیا۔ یہ مسیح کے اپنے وعدہ کے مطابق تھا اور آپ کے قول کے مطابق
 انہوں نے پایا کہ دفعہ مسیح کی چیزوں کو لے کر ان پر انہیں ظاہر کرتا تھا۔ آپ
 کے الفاظ پر مسیح نے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں مسیح کے کام کو روح نے جاری کیا۔
 انہیں گناہ سے قائل کرنا اور راست بازی کے لئے انہیں پاک کرنا اور بالآخر
 قدیم مسیحوں نے روح کو "پاک" کہا اور یوں فی الحقیقت انہوں
 نے وعدہ کو بھی ذات الہی کی حد میں رکھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے
 باپ کو جس کی منہادی زندگی نے لی اور خود مسیح کو احد روح القدس کو

اپنے بجز یہ ہیں اخلاقی حیثیت سے ایک پایا۔ اور اپنے اس تجربہ سے انہوں نے عقیدہ ثنائیت کے مسئلہ کو خاص صورت پر ترتیب دیا۔
حاصل کلام ضروری بات تعلیم نہیں بلکہ تجربہ ہے اور تجربہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کر لے بھی ہیں۔

واقعہ صلیب

مبتدوں کو یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ راسخ الاعتقاد مسلمان مانتے ہیں کہ یسوع نہیں مرے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے زبان کا وہ صاف انکار کر دیتے ہیں اگرچہ ہم دوسرے باب میں دیکھیں گے کہ جدید فرقہ جو عقل پرست اور دینا ہے ان کا اس انکار سے مطلب یہ ہے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرے۔ یہ خیال بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ اس بارے میں قرآن کی جو عبارت ہے ان میں دو معنی بات پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیات اس کے متعلق ہیں۔

یسوع حالت شیرخوارگی میں گہوارہ میں بولتے ہیں۔ "اور مجھ پر خدا کی امان جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کر اکیلا جادل گا" (سورۃ مریم (۲) رکوع ۲) آیت ۳۰۔
اور جب قیامت کے قریب عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو بتنے اہل کتاب میں ضرور ان کے مرنے سے پہلے سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ ان منکرین کے خلاف گواہی دیں گے سورۃ النساء (۲۲) رکوع ۲۲) آیت ۶۵۔

اسی زمانہ میں اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ دنیا میں تمہارے

رہنے کی بدلت پوری کہ کے ہم تم کو اپنی طرف اٹھالیں گے اور کافروں کی
 محبت کی گندگی سے تم کو پاک کر دیں گے۔ سورۃ آل عمران (رکوع ۴) آیت ۸۵
 اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح
 کو قتل کر ڈالا اور (حقیقت الحال یہ ہے) کہ نہ قرآنہوں نے ان کو قتل کیا اور
 نہ ان کو سولی چڑھایا مگر ان کو ایسا ہی معلوم ہوا کہ وہ عیسیٰ کو سولی دے رہے
 ہیں اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عیسے کو
 سولی دی گئی تو اس معاملہ میں یہ لوگ ناقص شک میں پڑے ہیں۔ ان کو اس
 کی واقعی خبر تو نہیں مگر صرف اذکار کے پیچھے دوڑے پلے جا رہے ہیں۔
 اور یقیناً عیسیٰ کو لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔
 سورۃ النساء (رکوع ۲۲) آیت ۱۵۷ مثلاً کہ سورۃ المائدہ آیت ۱۱۷۔
 آیات مذکورہ کی بنا پر مختلف بیانات مسلمانوں کی طرف سے پیش
 کئے جاتے ہیں۔

(۱) راسخ الاعتقاد مسلمان سورۃ النساء کی رکوع ۲۲ آیت ۱۵۷ سے یہ
 نتیجہ نکالتے ہیں کہ یسوع مرے نہیں بلکہ خدا نے آسمان پر آپ کو زندہ اٹھا لیا۔
 ان کی دلیل یہ ہے کہ یسوع ایسی شرمناک موت نہیں مر سکتے تھے کیونکہ نبی
 و خدا کے ملعون ہو جاتے (مشن ۲۱: ۲۴) اور خدا کے نبی کے لئے یہ ناممکن
 ہے۔ ان کا بیان ہے کہ درحقیقت ایک اور شخص آپ کی صورت پر بن
 گیا۔ اور لوگوں نے اس شخص کو صلیب دی لیکن خدا نے یسوع کو
 بے ضرر آسمان پر اٹھا لیا۔ مگر مسلمان اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر
 جاتے ہیں کہ انجیلی بیانات سے ظاہر ہے کہ یسوع نے اپنی مرضی
 سے اس شرمناک موت کو تسلیم کیا۔

(۲) باقی اور آیتوں سے اس کے برعکس یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صاحب کے خیال کے مطابق یسوع فطری موت سے مرے لیکن صرف سوڑے غمہ تک موت کی حالت میں رہے کیوں کہ مگر جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا نے اُسے اُپر اٹھا لیا۔ ورحیقہ فیقت بعض پُرانے مفسرین کہتے ہیں کہ مسیح موت کی حالت میں تین گھنٹہ اور بعض کے مطابق سات گھنٹہ تک رہے۔ دیکھو تفسیر سرسید احمد خاں مقبیس از تفسیر کبریا (امام فخر الدین رازی سورہ آل عمران آیت ۵۴)

مگر حال ان آیات مذکورہ سے یہ ظاہر ہے کہ قرآن یسوع کی صلیبی موت کا انکار کرتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محمد صاحب نے قدیم بدعتی فرقہ ناشک کی تعلیم مٹنی ہو اور اس تعلیم کا اُن پر اثر ہوا ہو جس فرقہ کے بعضوں کے خیال کے مطابق ردی افروں نے شمعون کو بیٹے کو یسوع کی جگہ دھوکہ میں صلیب دے دی اور بعد میں کی رائے کے مطابق یہود اس کو یوٹی صلیب پر چنچا گیا۔ بے شک زمانہ بعد کے مسلمانوں نے ان خیالات کو اختیار کیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ محمد صاحب نے یسوع کی عزت کی خاطر اور یسوع کے نام کو اس ملامت سے صاف کر کے دے دے کہ صلیبی موت کے سبب جس کے قابل یہودی آپ کو سمجھتے تھے اس بدعتی فرقہ کے اس خیال کو سنا کر دیا ہو کہ اُن کی صورت کا کوئی دوسرا شخص صلیب پر چنچا گیا تھا مگر حال سورۃ النساء کی ۵۵ آیت سے اس قسم کے خیال کی طرف گناہ پایا جاتا ہے۔

علاوہ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحب کے خیال میں سچی

بڑائی کی مستقل علامت کامیابی تھی۔ اس لئے کل انبیاء جن میں یسوع بھی
شامل ہیں ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایسا
اولوالعزم نبی صلیب پر مرے۔ ضرور کوئی بڑی غلطی اس امر میں ہوئی ہے۔
یہودی جنہوں نے بار بار جھوٹ بولا ہے۔ ضرور یہ ان کا ہی جھوٹ ہے یسوع
کو انہوں نے صلیب پر نہیں مارا ہوگا بلکہ کسی دوسرے کو دھوکے میں یسوع
سمجھا اور اسے صلیب پر انہوں نے کھینچا ہوگا۔

کفارہ

مسلمانوں کا واقعہ صلیب کے انکار کے بعد کفارہ کی تعلیم کو فضول
بتانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن ان کے اس خیال کی اصل توضیح
واقعہ صلیب کا قرآنی انکار اس قدر نہیں ہے جتنا کہ اللہ کا عام اسلامی
نقص جو قرآن میں ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفارہ کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔

اس امر میں قرآن کی تعلیم اس قدر واضح اور یوزور ہے کہ نہایت
ہی اختصار کے ساتھ اس کا اجمالی بیان ذیل میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے۔
اللہ قادر مطلق ہے..... یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

اللہ رحمن و رحیم ہے..... یعنی جسے چاہے وہ معاف کرے۔
پھر گناہ کی عام اسلامی تعلیم سے اللہ کی قدرت و رحمت کا چہرہ
اخلاقی صفات سے قطعاً خالی ہونا ثابت ہوتا ہے (دیکھو صفحہ ۳۵۲)

گناہ کے لئے قرآن میں تین خاص اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں

(۱) خائب - ۳۸ مرتبہ مستقل ہوا ہے۔ اس لفظ سے کسی بھی
 رسم کے ترک کر دینے کی تقصیر مراد ہے۔
 (۲) اثم - ۲۹ مرتبہ مستقل ہوا۔ اس لفظ سے قریب وہی مراد ہے جو ذنب سے
 (۳) خطا - ۷ مرتبہ متعلیٰ ہوا ہے۔ تینوں الفاظ میں سے یہ لفظ گناہ کے تصور
 زیادہ نزدیک ہے کہ جس سے مراد خدا کے مقرر کردہ معیار سے بھٹک جانا ہے۔
 مسلمانوں کی گناہیں گناہ کے اسی تصور پر شہادت دیتی ہیں۔ رسمی
 شریعت میں اس قدر باریکیاں ہیں کہ وہ ایک بوجھ بلکہ حقیقتاً ان کے لئے
 ایک جو آ ہے اور اگرچہ یہ صحیح ہے کہ قرآن غرور اور حسد وغیرہ جیسے ناموں
 کو قرار دیتا ہے اور علماء و مشرّع نے گناہ کبیرہ کی فہرست تیار کی ہے تاہم یہ
 بھی صحیح ہے کہ ساری خطائیں مشرک کی بدعت کے سامنے جو سب سے
 بڑا اور ناقابل عفو گناہ ہے باقی تمام گناہ بغیر کسی مستثنیٰ کے اولیٰ نہیں۔ خود حقیقت
 اس اسلامی خیال پر روشنی ڈالتی ہے کہ خدا کا رجحان برائی کی طرف کیا ہے
 اسلام کے مسئلہ تقدیر سے بھی خدا کی رحمت کو صدمہ پہنچتا ہے۔
 قرآن کا دعویٰ ہے کہ خواہ کچھ ہی قبول نہ ہو انسان کی قسمت کا فیصلہ اٹل
 فرمان الہی کی تحت ہو چکا ہے۔
 اگرچہ بالکل واجب طور پر اس مسئلہ کے سبب توکل و صبر کی تعلیم
 کی جاتی ہے لیکن ان متناقضات تک یہی یہ مسئلہ تقدیر محدود نہیں ہے۔
 قرآن میں بار بار یہ مسئلہ صریح الفاظ میں نظر پڑتا ہے۔
 خدا جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اُسے راہِ راست پر لگا دے۔
 سورۃ الانعام (۴) آیت ۴۱۔
 اور بے مشیت الہی تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے بے شک

اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ المدثر رکوع ۲، آیت ۳۰۔
اور جس کو خدا گمراہ کرے تو کوئی اس کا راہ دکھانے والا نہیں۔ سورۃ
الرعد رکوع ۵، آیت ۳۳۔

اور ہم نے ہر آدمی کی جزائی جہلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اس
کے گلے کا بار بنا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر
اس کے پیش کر دیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲، آیت ۱۴۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت کا کر دیتا لیکن
لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تمہارا پروردگار فضل
کرے اور اس لئے تو ان کو پیدا کیا ہے وہ فرمودہ پورا ہو کر رہے گا کہ ہم
جنات اور بنی آدم سب سے دوزخ بھر دیں گے۔ سورۃ ہود رکوع ۱۰، آیت ۲۷۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عقیم کے زیر اثر یہ کیسے ممکن ہے
کہ کوئی مسلمان گناہ کے اس تصور کا قریبی اور اک جہی ماحصل کو سنے جو ہم مسیح
سے سیکھتے ہیں یعنی یہ کہ گناہ آسمانی باب کی محبت کے خلاف مجرم ہے۔ اس کے
برعکس اسلام میں اللہ مطلق العنان خدا ہے اور بے رحم قسمت کا لوگوں
کی خطاؤں کو پہلے ہی سے مقرر کر دینا معلوم پڑتا ہے اور یہ خطائیں ہیں کیا
شرک کے خوفناک پودا کے ماسوا زیاوہ تریابی خطائیں اس قسم کی نہیں ہیں
کہ جن سے انسان کی روح کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔

مندرجہ بالا قرآن کے حوالوں کا ذیل کے بائبل کے حوالوں سے مقابلہ
کرد۔ اس قسم کی بائبل قرآن میں کہیں نہیں ملیں گی۔

خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی
توبہ تک لوبت پہنچے۔ ۲ پطرس ۱: ۳-۹۔ وہ (خدا) چاہتا ہے کہ سارے

آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ ۱۔ تم تھیں ۲۔ ہم۔ خداوند یہود وہ
فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ شریعہ کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں ملے گی
اس میں کہ شریعہ اپنی راہ سے باز آئے اور جئے۔ حزقی ایل ۲۳ : ۱۱ و
۲۳ : ۱۸ و ۳۲۔

قرآن میں نجات کا ذکر کم آیا ہے مثلاً لفظ نجات بطور اسم کے صرف ایک
ہی مرتبہ سورۃ مؤمن رکوع ۵ میں آیا ہے اور جہان نجات کا ذکر آیا بھی ہے
وہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے نئی زندگی مراد نہیں ہے۔
اس لئے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ خدا کے اخلاقی و عبادات کو اس
دائرہ کے باہر نکالنے میں مدد کریں جہاں اسلام نے رکھا ہے اور اس کی
ذات اس کی پاکیزگی اس کی راست بازی اور اس کی محبت کے زیادہ
لائق بقوت و عظمت مسالہ انزل کی رہنمائی کریں اور ہم ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں
کہ انسان جس قدر تائب ہوگا اسی قدر گناہ کا اس میں احساس بھی زیادہ ہوگا
اور یہاں اس سلسلہ میں ہم مسیح کی صلیبی موت کی ضرورت اور طاقت ان
پر ثابت کر سکتے ہیں۔

ہم اپنے تجربہ سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مسیح کے دکھ و اذیت
کے معنی و مقصد یہ دھیان کرنے سے خدا کا زیادہ مہربان تصور اور گناہ کا
زیادہ صحیح خیال ہم کو حاصل ہوتا ہے۔

پانچویں فصل

نیا مجادلہ

اسلام کی نئی حمایت کے ساتھ ساتھ گزشتہ صدی کے آخری حصہ میں ایک نیا مجادلہ مسیحیت کی مرتجح مخالفت کے مقصد سے ظہور پذیر ہوا۔ یہ امر محتاج بیان نہیں کہ نئے مجادلہ کا آغاز نہ تو سرسید احمد نے اور نہ ہی ان کے ہم خیال لوگوں نے کیا۔ سرسید نے جن موقعوں پر اسلام کو عقلی بنیاد پر بحال کرنے کی فوری ضرورت کو محسوس کیا تو دوسرے لوگ جو تند مزاج طبیعت کے تھے ایسے موقعوں پر اپنے دعوے کی حمایت میں نالائق ذرائع کے استعمال کی طرف مائل ہوئے۔

سرسید سے قبل کی بحث جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کتب و مخبرات اور چند خاص تعلیمات مثلاً الوہیت مسیح۔ تثلیث اور کفارہ تک موجود تھی لیکن قریب قریب اس تاریخ سے جماعت احمدیہ یا زیادہ درستی کے ساتھ مرزا غلام احمد اور اس کے تابعین مسیحیت کی تحریک پر حملہ کرنے کے لئے اور دوسری قسم کے ہتھیار استعمال کرنے لگے۔ اہل مغرب "اسٹراس" اور "سٹیمپل" جیسے غیر ذمہ دار نکتہ چین کی تصنیفات کے ذریعہ پہلے ہی اس قسم کے ہتھیار سے واقف ہو چکے تھے اور جماعت احمدیہ کے مصنفوں کی مجادلانہ تصنیفات صرف انہی لوگوں کے خیالات سے ماخوذ ہیں مثلاً کتاب مقدس کی نسبت تنقید اعلیٰ کے نہایت ہی انتہا

پسند خیالات کے لوگوں کے آراء مخالف مقدسہ کے متن کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لئے آزادانہ طور پر استعمال کئے گئے ہیں اور ان انتہا پسندوں کے خیالات کو آج کل کے نہایت ہی لائق مسیحی علماء کے غور و فکر کا حاصل بڑی بے باکی سے بتایا گیا ہے۔

اور پھر ان احمدیوں نے عام طرز کے دلائل کے ذریعہ مسیحیت کو غیر معتبر ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ جن خیالات میں پھر انتہا پسند خیالات کے مغربی نگہ چینیوں کا اثر پایا جاتا ہے مثلاً یہ کہ مسیحی مذہب کا موجود مسیح نہیں بلکہ پولوس سے اور کہ کلیسیا کے رسوم اور اس کے تیواروں سے پتہ لگتا ہے کہ مسیحیت کا تاحذب پرست مذہب ہیں اور رومیوں اور یونانیوں کے قدیم مذاہب کا اثر اس میں اب تک موجود ہے اور کہ مسیحیت کا مقصد سرگز یہ نہیں تھا کہ یہ ایک عالمگیر مذہب بنا جائے۔ چنانچہ خود مسیح نے اپنی خدمات اسرائیل کے گھر ازل تک ہی محدود رکھیں پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مغربی ممالک کے گرجوں کی عبادتوں میں لوگوں کی تعداد کم ہونا مسیحیت کے اثر کے زائل ہونے کی دلیل ہے اور جماعتی حالات بھی مورد الزام ٹھہرائے گئے ہیں یہ کہ عورتوں کی حیثیت اور طلاق کی کثرت سے خصوصاً امریکہ کے ممالک متحدہ میں جیسی کچھ حالت ہے نہایت ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کی حالت زیادہ اچھی ہے اور کہ بحال بدکاری کا قانون جائزہ ٹھہرا لینا اسلامی شریعت کی تازہ و اجی کو جائز قرار دینے سے کہیں بدتر ہے وغیرہ۔ احمدیوں کا بیان ہے کہ مسیحی مبلغین کی غلط بیانی کے سبب مغرب میں اسلام صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا اور یوں مسیحی ممالک کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنا اور اس دوران عمل میں کلیسیاؤں کے تبلیغی

مسیحی کو بے کار کر دینا اُن کے علانیہ مقصد کا ایک جزو ہے۔ ان کے
ہاں ایک ہادی کا بیان ہے کہ ”یورپ اور امریکہ کے دو بڑے اعظم جو
اسلام کی مخالفت کرنے میں مسیحیت کو مدد پہنچا رہے ہیں وہ قطعاً اسلام
سے ناواقف ہیں اور اس تحریک کو اُس غلط تصور کے زیر اثر وہ چلا رہے
ہیں جو مسیحی مبلغین نے اُن کے ذہن میں پیدا کر رکھا ہے.....
اگر ہم ان ممالک میں اسلامی رسائل و کتب کی نشر و اشاعت کریں.....
تو ہم نہ صرف مسیحی تبلیغ کی ترقی ہی روک سکیں گے بلکہ اُس کی حیات بخش
طاقت کے مرکز پر موت کی ضرب لگا سکیں گے۔“ اپنی اہلیوں کی
کوٹیشنوں سے لندن و پیرس اور برلن میں مسیحیوں کی تعمیر ہوئی ہیں۔

خداوند مسیح کی بابت خیالات کے حجاب میں تبدیلی

لیکن اس نئے مجادلہ کی نہایت ہی نمایاں صفت امتیازی خداوندی
رہبر مسیح کے نام کی بے عزتی کرنے کی کوشش ہے کہ جس کا آغاز قادیان
جماعت کے بانی نے کیا۔

اب تک مسلمانوں کی نگاہ میں خداوند مسیح کے نام کی بڑی وقعت
رہی ہے اور قرآن کے اُن مقامات نے جہاں اگر آپ کو عید المثلث
اہمیت نہیں تو کم از کم خاص عزت تو دی گئی ہے مسلمانوں کے دلوں
میں خداوند مسیح کی عزت صدیوں سے قائم رکھی ہے سورۃ آل عمران
آیت ۴۹ سورۃ النساء آیت ۱۵۹ لیکن گزشتہ پچاس سال سے
اس نئے خیال کا اثر قدیم لفظ نگاہ کے بدلنے میں رفتہ رفتہ اپنا کام کر رہا
ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں میں اعلیٰ خیالات کے لوگ اس طرز سے

منتقد ہیں تاہم یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کو احمدی نہیں کہتے وہ بھی اسلام کو افضل مذہب ثابت کرنے کی کوشش میں مسیحیت کے خلاف اس نے ہتھیار کے استعمال سے نہیں جھکتے۔

مرزا قادیانی نے اس قسم کے دلائل کو جائز ٹھہرانے کی غرض سے کہ جس سے اُس وقت کے بہتر مسلمان براہِ نمائندہ ہوئے تھے یہ کہا کہ میں قرآن کے عیسوی پر نہیں بلکہ اناجیل کے یسوع پر حملہ کر رہا ہوں۔ لیکن اُس کا یہ قول جس قدر اخلاص سے خالی ہے اسی قدر غیر عقول بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تین وجوہات کی بنا پر اُس نے اس طرزِ مجادلہ کو اختیار کیا۔ (۱) جن علانیہ مناظروں کا آغاز ڈاکٹر فینڈر نے کیا تھا ان میں اسلام اور محمد صاحب کے افساء و اوقات کے سبب ہندوستان کے مسلمانوں کے خیال و احساس میں جو بیجاں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے اثر کا ایک حصہ اس تحریک کی بنیاد رکھی اور یوں الدیشہ ہے کہ اس تحریک احمدیہ کی ابتدا سخت انتقام کی طبیعت میں کی گئی۔

(۲) اپنے اس دعویٰ کی تائید میں کہ وہ مسیح موعود ہے اُس نے لغو فتنہ افراز کیا کہ مسیح نے صلیب پر نہیں بلکہ کشمیر میں فطری موت سے انتقال کیا اور یوں مرزا نے مسیحی ایمان پر ضرب کاری لگانے کی کوشش کی۔ (۳) اُس نے اپنی فراست سے جو اس میں کوئی طور پر بھی یہ معلوم کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ تصنیفِ سب و اول مذہب کے مابین ان کے باہمیوں کا ہے اور اس معاملہ میں جماعت احمدیہ کے دونوں فریقین کی اس نے رہنمائی کی ہے اور یہ لوگ اب مانتے ہیں کہ حقیقی بحث نہ تو اس کتاب یا اس کتاب کی ہے اور نہ اس عقیدہ یا اس عقیدہ کا ہے بلکہ مسیح یا محمد کے سوال پر ہے گویا کہ ان لوگوں نے ٹھکان بیاہے کہ جو کچھ

محمد خدا نہیں ہو سکتے وہ مسیح بھی نہیں ہونے پائے۔
 اگر جماعت قادیانی کے بانی کے رجحان و مقصد کے مزید ثبوت کی
 ضرورت ہے تو یہ اُس کے بیان سے متی ہے جسے ہم اُس کی آخری وصیت
 کہہ سکتے ہیں اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے ”اے میرے دوستو! میری ایک
 آخری وصیت سنو اور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کو خوب یاد رکھو
 کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے پیش آتے ہیں پہلو بدل
 لو اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ درحقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لئے
 فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتحیاب ہونے سے تم
 عیسائی مذہب کی روئے زمین پر سے صف لپیٹ دو گے۔ تمہیں
 کچھ بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے لمبے لمبے جھگڑوں میں اپنی اوقات عزیز
 کو ضائع کرو۔ صرف مسیح ابن مریم کی وفات پر زور دو اور پیر زور دلاؤ
 عیسائیوں کو جواب اور ساکت کر دو۔ جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا
 ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں یقین کر دو گے تو اُس دن
 تم سمجھ لو کہ عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا“ (ازالہ ص ۱۱۶)
 اس شخص نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جو کچھ کیا
 ہم اُن سے واقف ہیں۔ اُس نے اس قدیم بدعت کو کہ خداوند مسیح صلیب
 پر صرف بے ہوش ہو گئے تھے تازہ کیا اور اُس نے کہا کہ صلیب سے
 اتار کر وہ پھر ہوش میں لائے گئے اور مریم عیسیٰ نام ایک مریم کے استعمال
 سے چالیس دن میں تندرست ہو کر کشمیر کو چلے گئے جہاں ایک شوبین
 بیس کی عمر میں انتقال کیا اور دفن ہوئے اور مرزا نے یہاں تک اعلان
 کیا کہ آپ کی قبر آج تک کشمیر کے صدر مقام سرگرم میں موجود ہے۔

ایک اور بیان جو اسی مزاج میں لکھا گیا ہے مسیح کی پیدائش کے متعلق ہے جو لاہور کی احمدیہ جماعت کی طرف سے ایک مضمون کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ کہ جس میں مسیح کی بے عزتی کرنے کا وہی مصمم ارادہ موجود ہے چنانچہ لاہوری جماعت کا وہ بیان یہ ہے۔ اسلام اور مسیحیت دنیا پر غلبہ پانے کے لئے ایک سخت لڑائی میں مصروف ہیں اور اس لئے اسلام کی بہتری کے لئے چاہئے کہ مسیح اپنی الوہیت کی پاء ستون سے نیچے اُتار دالا جائے۔ اُس کی معجزانہ پیدائش اور معجزانہ آسمانی صعود کا اقبال کر کے مسلمان اس مسیحی دعوے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے اور اس لئے آج کل کی یہ سخت ضرورت ہے کہ ثابت کر دیا جائے کہ مسیح بعینہ اسی طرح پیدا ہوا تھا جس طرح اور انسان پیدا ہوئے ہیں اور کہ دوسرے فانی انسانوں کی طرح اُسے بھی موت کا مزاج چھنا پڑا۔" دی لائٹ اکتوبر ۱۹۲۹ء۔

خداوند مسیح پر احمدیہ جملوں کے صرف چار پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ ہم یہاں غور کریں گے۔ گذری فصل میں ہم نے مسیح کی حلیہ موت کے انکار پر غور کیا تھا۔ یہاں ہم اُن اعتراضات کا بیان کریں گے جو مسیح کی معجزانہ پیدائش۔ معجزات۔ اخلاقی چال چلن اور آپ کے جی اٹھنے پر انہوں نے کیا ہے۔

افسوس ہے کہ بعض مسیحی مصنفین نے مسیحی ایمان کے ارکان کے بیان کرنے میں کبھی کبھی بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان درحقیقت انہیں پڑ جاتے ہیں اور اُن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ فی الواقع مسیحی ایمان کے اصول ہیں کیا اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان غیر محتاط

اور نقیض بیانات سے بڑا فائدہ اٹھانے کو نہایت مستعد ہیں۔
 چنانچہ ایک چھوٹے سے رسالہ میں جماعت احمدیہ کے ایک مشہور
 پیشوا نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ (۱) مسیحی مذہب نے اپنی بنیاد
 نہ صرف مسیح کی صلیبی موت اور پھر جی اٹھنے پر رکھی ہے، بلکہ اس
 پر بھی کہ (۲) ”مسیحیت کی بنیاد ہی صرف مسیح کی تہا بے گناہی پر ہے“
 اور کہ (۳) ”مسیح کی الوہیت کا ثبوت مسیحیوں کو اس کے معجزات میں ملتا ہے“
 یہ ایک تہی مفید بات ہوگی کہ جو لوگ مسلمانوں کے لئے لکھتے اور ان میں
 مناوی کرتے ہیں۔ صرف حقیقت بیان کرنے کی غرض سے مطالعہ کیا
 کریں اور مبالغہ آمیز باتوں سے ہوشیاری کے ساتھ پرہیز کریں۔ جن
 واقعات کا ہمیں جہاں تک علم ہے وہاں تک اپنے بیانات کو پورے طور
 پر محدود رکھنے میں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔

فوق الفطرت پیدائش

جس مضمون کا اقتباس ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔ اسی مضمون
 میں احمدی مضمون نویس نے قرآن اور انجیل سے یہ ثابت کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ مسیح کی پیدائش عام قانون فطرت کے مطابق تھی اور
 ساتھ ہی وہ یہ بھی دانتا ہے کہ ”اب تک اوسط مسلمان کے دل کو اس
 خیال سے ہی کہ مسیح کسی انسانی باپ سے پیدا ہوا تھا صدمہ پہنچتا ہے“
 وہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے خیالات کی غیر مطابقت پر ان کی ملامت
 کرتا ہے کہ مسیح کی فوق الفطرت پیدائش کا جب وہ اقرار کرتے ہیں تو
 پھر اس کے نتیجہ کے ماننے سے کہ وہ ذات الہی سے ہے ان کو کہیں

انکار ہے۔ لاسورہی جماعت کے برعکس قادیانی جماعت مسیح کانواری
مریم سے پیدا ہونا مانتی ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کو یہ کہہ کر گھٹا دیتی ہے
کہ بت پرستوں کے مذہب میں بھی اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔
یہ مضمون نویس اس بات پر زور دینے کے بعد کہ اس واقعہ کے
متعلق قرآنی بیانات کو مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں نے غلط سمجھا ہے اور کہ
متی اور لوقا نے جو کچھ اس کے بارے میں تحریر کیا ہے وہ غیر مستند ہے۔
آگے چل کر لکھتا ہے کہ انا جیل کے اس سارے قفسہ کی بنیاد یسعیہ کا
کنواری کے ذکر کرنے پر ہے۔ (یسعیہ ۷: ۱۴) لیکن ڈاکٹر اے
بی۔ ڈیوڈسن نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل عبرانی لفظ جو یہی لے استعمال
کیا تھا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا۔

اسیہ ان مضامین سے ہے کہ جن کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ
اگر ہم بڑھ چڑھ کر ان کے حق میں دعوے کریں تو ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا
اور اس مسئلہ میں مبالغہ کرنے سے خدشہ ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی فیصلہ
طلب معاملہ کے سمجھنے میں الجھن واقع ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح
کی پیدائش کا مسئلہ ہمارے مسیحی ایمان پر حقیقی اثر نہیں ڈالتا اور اس کے طریق
پیدائش کے مسئلہ سے نہ تو اس کی "بے گناہی" نہ اسکی "اہمیت" اور نہ اس کی "اہمیت"
کے مسائل وابستہ ہیں۔

نوٹ: ڈیوڈسن کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اصل عبرانی لفظ کا ترجمہ اس موقع پر غیر مناسب
طور سے کنواری کیا گیا ہے بلکہ اس کے معنی شادی کے سن کو پہنچی ہوئی لڑکی ہے مگر کنواری کا
لفظ عبرانی سے نہیں بلکہ عبرانی کے سہولت اجنبی یونانی ترجمہ سے لیا ہے جہاں لفظ
پر تحقیق نہیں ہے کہ جس کے معنی کنواری کے ہیں۔

علاوہ اس کے اس مسئلہ میں جو کئی ایک وقتیں ہیں اور جنہیں احمدی
 بڑھا کر بیان کرتے ہیں اُن کو صاف دلی سے ہمیں مان لینا چاہئے۔ مثلاً یہ
 پرچ ہے کہ (۱) اگر گنگا ر فطرت ماں باپ دونوں سے بچہ تک پہنچتی ہے
 تو بچہ صرف ماں سے بھی باسانی پہنچ سکتی ہے۔ (۲) عہد نامہ کے باقی
 حصہ میں اس مسئلہ پر ایک عجیب قسم کا سکوت پایا جاتا ہے۔ پولوس جو
 کچھ اس کے متعلق لکھا ہے۔ (مقابلہ اگر وہ یگیتوں ۴: ۴۴) وہ ایوب
 کی کتاب کی بعض آیتیں قریب قریب لازمی طور پر یاد دلاتی ہیں (ایوب
 ۴: ۱۷ اور ۲۵: ۴) مسلمان بھی انہیں جانتا ہے اور قطعی ثبوت کے طور
 پر مریم کے حق میں انہیں پیش کرتا ہے۔ (۲) پیدائش مسیح کے بیانات
 میں جو مٹی اور لوقا کی انجیلوں میں ہیں مطابقت کرانا نہایت ہی مشکل ہے۔
 (۴) یہ مشہور ہے کہ دونوں کے قصے اُن دونوں بُت پرستوں

کے درمیان خوب پھیلے تھے۔
 شاید یہ باتیں پہلے بڑی مشکل ہی کیوں نہ معلوم پڑیں تاہم اُن سے گھبرانے
 کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔

(۱) نئے عہد نامہ کا سکوت درحقیقت کوئی بڑی اہمیت نہیں
 رکھتا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اس سکوت کا سبب مسیح کی موت کے بڑے
 عرصہ تک رسولوں پر اس واقعہ کو طائر کرنے میں مریم کی بچھا سبب ہو
 اور پولوس کے خاموش رہنے کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شروع
 ہی سے (مقابلہ اعمال ۲۰: ۹) اُس نے مسیح کی الوہیت کو آپ کی
 پیدائش کے ہر نظریہ سے بالکل علیحدہ رکھا ہے۔ علاوہ اس کے جن
 حالات کے تحت پولوس نے انجیل کا اعلان بُت پرستوں سے نکلے

موتے زمریدوں کے سامنے کیا تھا۔ اس مسئلہ کو مسیح کی تعلیم کا جزو بنا کر پیش کرنے میں یہ خسرہ تھا کہ اُس سے ان میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور پھر یہ عقلی مسائل کے اعتبار سے غیر ضروری مسئلہ بھی تھا۔

(۲) درحقیقت مٹی اور لوتا کے بیانات آپس میں ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں۔ یہ دو نقطہ نگاہ سے لکھے گئے ہیں۔ ایک یعنی مٹی کا بیان یوسف کے نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہے اور دوسرا یعنی لوتا کا مقدسہ مریم کے نقطہ نگاہ سے تحریر کیا گیا ہے اور پھر ہم محاطات میں ان کا آپس میں اتفاق ہے مثلاً ذیل کے بیانات پر دو نو متفق ہیں۔

(ا) فوق الفطرت پیدائش کی مرکزی حقیقت۔

(ب) پیدائش کا بیت لحم میں ہونا۔

(ج) ہیروؤس کی سلطنت میں اس پیدائش کا ہونا۔

(د) بعد کو مسیح کا ناصرت میں رہنا۔

(۳) یہ نہایت ہی بعید العقل ہے کہ بت پرستوں کے اثر کے سبب ایسے بیانات نے رواج پکڑ لیا ہو۔ اُس کی بہتری وجہ اس ہیں جن میں سے صرف چند ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ سے فوراً یہ لک جاتا ہے کہ یہ کتاب اس قسم کے اثر سے بالکل بری ہے اور مرزا کے دعوئے کے باوجود بھی علماء نے بت پرستوں میں کسی ایسے بیان کا اب تک پتہ نہیں لگایا۔ ہے کہ جہاں درحقیقت پاک گزاری سے پیدا ہونے کا ذکر ہو بلکہ برعکس اس کے نئے عہد نامہ کے لکھن والوں کا جو کچھ عالم ہم کو ہے اس سے یہ بات بعید القیاس معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر پست کیا ہو گا کہ بت پرستوں کی کہانیوں کی

ذلیل باتوں کا استعمال کیا ہو۔

نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی یہودی مسیحی کی من گھڑت ہے کیونکہ یہودی کنواری بن کی حالت کو نہیں بلکہ شادی شدہ حالت کو بڑی عزت و وقاحت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن اب مسیح کی فوق العظمت پیدائش کے دعوے کی تائید میں ہمیں چند اور باتوں پر صفائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) ہم اس مسئلہ پر اس طرح ہرگز بحث نہیں کر سکتے کہ گویا اس کا تعلق کسی معمولی انسان کے ساتھ ہے۔ خود مسیح کی زندگی کا بیان ہی ہمیں ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے۔ ہمیں بلکہ ہمارے کام کا موضوع ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے خیال میں کسی نام کا مستحق ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ (اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیں) اس کے دوبارہ جی اٹھنے پر ہوتا ہے۔ ہمارے زیر بحث تواریخ کی مرکزی شخصیت ہے اور یہ کوئی غیر معقول خیال نہیں ہے کہ ایسے شخص کی زندگی میں جو اس طرح فوق العظمت ہے کنواری سے پیدا ہونا موزوں آواز سمجھا جائے۔

(۲) متی اور لوقا نے اس واقعہ کے بیان کرنے میں عمدہ اور عمدہ طور پر احتیاط اور حجاب سے کام لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا غلط مطلب نکالے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے سامنے چند خاص حقیقتیں موجود تھیں۔ یعنی ایک طرف تو مسیح کا نسل داؤد سے ہونا معلوم تھا اور دوسری طرف اس کی قیامت نے خاطر خواہ طور پر پہلے شاکر دل کے لئے اس کی الوہیت کی تصدیق کر دی تھی۔

اُن کا عمدہ سکوت واقعہ کی تازگی اور پاکیزگی ان بیانات کی صحت پر ایک جھٹ ہے جو ہر طرح کے خیال فاسد اور ادنیٰ قسم کے تجسس سے بالکل خالی ہے اگر ہم کو ان خوبیوں کی قدر کا صحیح اندازہ لگانا ہے۔ تو چاہئے کہ ایا کر نفسِ انجیلوں کا مطالعہ کر کے خود دیکھ سکیں کہ انسانی تصور اور احتراز کیا کچھ کر سکتی ہے لیکن ہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہیں ایا کر نفسِ انجیلوں سے محمد صاحب نے خداوند مسیح کی پیدائش کے بعض بیانات لے کر قرآن میں درج کئے ہیں (دیکھو سورۃ مریم) یہ صاف ظاہر ہے کہ ان غیر مستند اناجیل کے بیانات کو توفلوں نے اپنے جھوٹے خیالات سے بگاڑ دیا اور ان کی وقعت کم کر دی ہے۔ ایک میں اصل واقعہ نہایت احتزام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دوسرے میں انسان کے غیر پاکیزہ قوتِ تخیل کا افسانہ درج ہے۔

(۲) آخری بات یہ ہے کہ انجیل نویسوں نے جس بات پر زور دیا ہے اور جس پر ہمیں بھی زور دینا چاہئے وہ ایک سادہ بیان یعنی باب کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ایک ایجابی حقیقت ہے یعنی روح القدس کا سایہ کرنا اور اس حقیقت کے سبب ہمیں ماننا اور ثابت کرنا ہے کہ مسیح کے ساتھ اور مسیح کے وسیلہ انسانیت کے بہاؤ میں ایک نیا چشمہ پانی قوت کا داخلہ ہوتا ہے کہ جس کا منبع انسانیت نہیں ہے فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے۔ یوحنا ۱: ۱۷۔

خداوند مسیح کے معجزات

یہ مناظرہ کا ایک پرانا مضمون ہے اور مناسبتاً طور سے اس پر

بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے تاہم چونکہ اس موضوع پر نئے لوہے سے
 اعتراض کیا جا رہا ہے ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ اس پر غور کریں گے۔
 مسیح کے تحزرات کے خلاف جس قسم کی دلائل پیش کی جا رہی ہیں ایک
 چھوٹی سی کتاب میں صفائی کے ساتھ ظاہر کی گئی ہیں۔ یہ کتاب محمد امین
 کرسٹ (محمد اور مسیح) ہے کہ جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے اور جو مولانا
 محمد علی میر جماعت احمدیہ لاہور کی تصنیف ہے

اس کتاب میں انجیلی بیانات کا ایسا استعمال کر کے جو نامناسب
 اور تنقید کے بغیر ہے۔ مصنف اپنے دعوے کو پیش کرنے کی کوشش
 کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ شفا بخشے کے جو واقعات بیان کئے
 گئے ہیں وہ وقوع میں نہیں آئے ہوں گے ورنہ لوگوں کی ایک اکثر تعداد
 مسیح کی پیروی ہو جاتی۔ وہ تحت پیش کرتا ہے کہ اگرچہ ”سب“ یا ”بہتیر“
 کے شفا پانے کا ذکر ہے مگر تاہم مسیح کے علاوہ شاگرد و محفوزے تھے اس
 لئے ایسے واقعات کا بیان بطور استعارہ یا تمثیل سے کیا گیا ہے۔ وہ کہتا
 ہے کہ یہ سارا تصور خود مسیح کا نہایت آزادانہ طور پر تمثیل کے استعمال کرنے
 میں ہے۔ ”ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سوائے مقتصد شخص کے اور
 کوئی کیونکر انجیل سے اس قسم کے نتیجے نکال سکتا ہے کیونکہ شفا بخشے کے
 بیانات میں ایک موقع پر ہم پڑھتے ہیں کہ خود مسیح نے تعجب کیا کہ کیوں اور
 زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے اور پھر اس پہنچا شکر گزار کوڑی کو جو سامری تھا
 جب اچھا ہونے پر لوٹ کر شکر یہ ادا کرنے آیا تو مسیح نے کہا۔ ”کیا
 دوسوں پاک صاف نہیں ہوئے؟ پھر وہ نو کہاں ہیں؟ کیا وہ اس پر دوسرے
 اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تحقیر کرتے؟“ (لوقا ۱۷: ۱۱-۱۹)

اس موقعہ پر بھی ہم صفائی سے سمجھ لیں اور صاف دلی کے ساتھ مان لینے کو تیار ہیں کہ مسیحیت کو ثابت کرنے کے لئے مسیح کے معجزات کا سہارا ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ پیشتر ہوتا رہا ہے اور نہ اُس کی الوہیت کے ثبوت کے لئے ہم ان کے محتاج ہیں۔ مسیحیت کے دعوے کا ثبوت معجزات کے بجائے اور باتوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ خود معجزات کا مدار درحقیقت اُن کے واقع ہونے کی گواہی پر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ سچ ہیں تو یوں یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں یعنی مسیحیت معجزات کی اور عزات مسیحیت کی تائید کرتے ہیں تاہم بے دھڑک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت کی خصوصیت ہی ایسی ہے جو معجزات کو قابل یقین بنادیتی ہے اس سلسلہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱) مغرب کے انتہا پسند فلسفہ جین جی ہمارے زمانہ میں مسیح کے شفا بخش کاموں کے بیان کو جین میں بدروحوں کا نکالنا بھی شامل ہے۔ مسیح ماننے کو تیار ہیں لیکن وہ انہیں معجزات نہیں کہتے۔ باقی رہے مسیح کے دوسرے بڑے کام تو سائنس نے قانونی فطرت کے یکساں ہونے پر اس قدر زور دیا ہے کہ زمانہ حال تک اس قانون کے باقاعدہ عمل میں کسی قسم کی مداخلت کے بیان پر بحث اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو قبول کرنے کے لئے ایسے ثبوت کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہیں جو نہایت ہی یکے ہوں۔

(۲) بہر حال یہ دوسرے بہتیرے کام زیادہ صفائی سے ہماری سمجھ میں آجائیں گے۔ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ فطرت ایک زندہ مرضی کا اظہار ہے اور کہ فطرت کا نظام ہی جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک اعلیٰ ہستی کا پتہ بتا رہا ہے کہ جس پر سب کا احضار ہے۔ اب ہم جو انسان ہیں

محنت طرغول سے فطرت پر اپنی مرضی کا اثر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ سائنس کی کامیابیاں ہمارے باپ دادوں کو حیرت میں ڈال دیتیں تو کہیں نہ خدا جو زندہ مرضی ہے اپنے اعلیٰ مقاصد کے لئے فطرت پر جو آخر کار اس کی اپنی مرضی کا شکل پذیر اظہار ہے۔ حکمت کے ساتھ آزادانہ طور پر عمل کرے۔

(۳) خداوند مسیح کے معجزات نہ اچھے کے کام تھے اور نہ آپ کی قدرت کے محض تماشے تھے۔ بلکہ یہ آپ کی دعاوی کے گواہ اور آپ کی کبریٰ اور طبعزاد شفقت کے ثبوت اور ربی روحانی حقیقتوں کی علامتیں تھیں۔ آپ نے کوئی معجزہ اپنی شخصی اغراض کے پورا کرنے کے لئے یا مشکلیں کو قابل کرنے کے لئے کبھی نہیں کیا اور اگرچہ آپ جانتے تھے کہ جن میں ایمان بڑھ کر رہا ہے ان کے حق میں آپ کے معجزات کے ثبوت کس قدر مفید ہیں تاہم آپ یہ بھی پوری طرح جانتے تھے کہ جہاں ایمان نہیں ہے وہاں معجزات سے کوئی تعلیمی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان موقعہ الذکر لوگوں کے دلوں میں محض جسمانی فائدہ کے لئے ان سے ایک جوڑ اور اشتیاق پیدا ہو جاتا جو لوگوں کی توجہ آپ کی تعلیم سے ہٹا دیتا۔

(۴) اور پھر خداوند مسیح کے معجزات کے ثبوت نہایت زبردست ہیں۔ انجیل کے معجزانہ اور غیر متجزانہ بیانات کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ بغیر ورے بیانات کو نقصان پہنچائے کوئی معجزانہ بیان خارج نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بہتیرے اقوال میں آپ کے معجزات کا اقرار پایا جاتا ہے۔

علاوہ ان کے خداوند مسیح کے معجزات میں سنجیدگی اور وقربائے

جاتے ہیں اور پھر اس موقع پر اُن کے اور ایسا کر لیں اناجیل کے بیانات کے فرق پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ ان میں مسیح کا خاکہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ گویا آپ عرصہ در۔ گلیتہ در اور بد اخلاق تھے۔ اب اگر انجیل شریف کے معجزات ظہور میں نہیں آئے تو پھر اس قسم کی مبالغہ آمیز باتوں سے جو ایسا کر لیں میں پائی جاتی ہیں یہ کیوں خالی ہے۔ اگر انجیل نویسوں کے پاس اصل واقعات بیان کرنے کو نہ ہوتے تو وہ ضرور غلطی میں پڑ جاتے۔ لوگوں کی مصلحت الایمقادی بھی معجزات کے باعث نہیں ہو سکتی بلکہ تحریری واقعات کی شہادت اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی بڑائی کرنے لگے۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا مرقس ۱۶: ۷۔ اور پھر یہ کہ ”دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جہنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں“ یوحنا ۹: ۳۲۔ آپ کے دشمنوں نے کہ جن سے آپ کے معجزات کا انکار بن نہیں پڑا۔ ان کی تاویل میں نامناسب وجوہات اختراع کیں۔

آخر میں ہم یاد رکھیں کہ خداوند مسیح کو تاریخ میں ایک عدم التطیر تکبہ حاصل ہے۔ آپ کی آمد سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے تو پھر کیا یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس قسم کے واقعات کا ظہور آپ کے زمانہ میں ہوا۔

خداوند مسیح کا اخلاقی چال چلن

گناہ کے متعلق جو خیال مسیحیوں میں مدت سے چلا آ رہا ہے اور جس خیال کی بنیاد حوا کے واقعہ پر ہے کہ جس کا ذکر یہی انش کی کتاب میں

یا جاتا ہے اس کا استعمال نہ صرف مغرب کے متشککین نے بلکہ احمدیوں نے بھی یہ ثابت کرنے کو کیا ہے کہ خود خداوند مسیح بھی گناہ کی آزمائش سے نہ بچ سکے اور اپنے اس دعوے کی تائید میں احمدی مصنف لکھتا ہے کہ مسیح شرابی تھا اور کہ اُس نے اپنی ماں کی توہین کی۔ یہودیوں کو کالیال دیں۔ اس میں صبر نہیں تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ بدچلن عورتوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ وہ آزمائش کے وقت ثابت قدم نہیں رہا مصیبت کے وقت خدا پر سے اس کا بھروسہ جاتا رہا۔ موسوی شریعت کی حکم غدولی کی۔ اُس نے بہت سے بے گناہ جانوروں کو ہلاک کیا اور جب اُس پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو مسیح بولنے سے گھجکا اور کہ وہ بزدل تھا اور موت سے ڈرتا تھا وغیرہ۔

اس سلسلہ میں ایسے مصنف یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کی بنیاد "مسیحی مذہب کے گونے کا پتھر" "موروثی گناہ" کی تقسیم ہے۔ تعجب آتا ہے کہ مسلمانوں کو مسیحیت کی کتنی بنیادیں دکھائی گئی ہیں۔ درجہ صفحہ ۳۸۶، ہمیں یہ کب دانش عطا ہوگی کہ ہم قطعی طور پر یہ صفائی سے بتا سکیں کہ "مسیحیت کی ایک ہی بنیاد سے یعنی مسیح اسکا خداوند" ہم نے اس تعلیم کا ذکر یہاں اس لئے کیا ہے کہ مسلمان مسیح کی "بے گناہی" کی تردید میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ "بے گناہی" ایسا فقرہ ہے کہ ہم خود اس کے استعمال کے عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ فقرہ مسیح کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ یہ فقرہ سبھی سے لیکن ہمارا اعتقاد خداوند مسیح کے متعلق ایجابی ہے۔ ہاں ایسا خیال کہ جس کا قرین اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اُس

کی پور اور فیاض اور فتح مند محبت اور فداواری کا جو اُسے خدا اور انسان کے ساتھ تھی ذکر کرتے ہیں۔ اُس کی زندگی اور سب سے بڑھ کر اُس کی موت میں ظاہر ہوئی۔ جب ہم خداوند مسیح کے متعلق یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ لے گناہ تھے تو آخر اس فقرہ سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ غالباً یہ کہنا سچ ہے کہ جو اس فقرہ کو استعمال کرتے ہیں تو دو باتوں کا اثر ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے یعنی موروئی گناہ اور عوصی کفارہ۔ اور ان دونوں کا تقاضا ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ خداوند مسیح میں گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں تھا یعنی کہ آپ ذوق الفطرت طور پر لے گناہ تھے لیکن پھر اس سے یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ نہ صرف آپ کی پیدائش معجزانہ تھی بلکہ آپ کا پیٹ میں پڑنا بھی معجزانہ تھا۔

اب اس سوال کے جواب میں کہ "خداوند مسیح گناہ کی الائنش سے کیسے بچے؟" یہ لوگ جو بنی نوع انسان کے پوری طور پر بچے جانے کی تعلیم مانتے ہیں۔ ان کا جواب ہے کہ "کنواری سے پیدا ہونے ہی کے باعث آپ گناہ کی الائنش سے بری رہے اور اس حیثیت میں بنی نوع انسان سے آپ مختلف ہیں۔ موروئی گناہ کے متعلق ایسا خیال رکھنے والوں کے ذہن میں دو مختلف خیالات کے درمیان بگڑ پڑی ہے یعنی گناہ کرنے کا امکان اور گناہ بالفعل کوئی بھی کسی کے فعل کو موروئی طور پر حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ایسے فعل کا فقور وار محسوس کر سکتا ہے جو اس سے سرزد نہیں ہوا ہے بلکہ گناہ کے امکان کے ساتھ پیدا ہوتا یہ اور بات ہے۔

اب جب ہم اس امتیازی فرق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو خداوند مسیح کے فوق الفطرت طریقہ پر گناہ سے بڑی ہونے کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی گناہ سے اس قسم کی بے بیٹ نہیں دے سکتا اور بغیر بے ادبی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر خداوند مسیح کو صرف ماں سے پیدا ہونے پر خدا لے گناہی عطا کر سکتا تھا تو ماں باپ دونوں سے پیدا ہونے پر بھی آپ کو خدا لے گناہی بخش سکتا تھا۔ ہر حال شوہر کا نہ ہونا خداوند مسیح کی ماں کو بے گناہ نہیں کرتا اور اگر ہم یہ نہیں مانتے تو پھر رومن کی عتواک عقیدہ میں مانتا پڑے گا کہ خود مریم مقدسہ موروثی گناہ سے پاک تھیں اور بت یہ سلسلہ میں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ضرورت پڑتی ہے کہ مقدسہ مریم کی والدہ بھی موروثی گناہ سے بری ہوں اور پھر آپ کی نانی بھی اور اسی طرح یہ سلسلہ پشت در پشت پوری نسل کو موروثی گناہ سے پاک ٹھہراتا ہوا آتا تک پہنچتا ہے کہ جسے بھی اس صورت میں گناہ سے منزہ ہونا چاہئے۔ لیکن حقیقت اسی موقع پر مسلمان بعض مسیحیوں کے اپنے اننا ظا ان کے خلاف استعمال کرتا اور اصرار کرتا ہے کہ آدم کی پریشانی کی تعلیم کا اطلاق مقدسہ مریم پر بھی ہونا چاہئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی مانتے ہیں کہ دنیا میں گناہ ہوا کے ذریعے آیا۔

اب پہلی تین انجیلوں میں خداوند مسیح کے اخلاقی چال چلن کے اس مضمون پر کوئی "تعلیم" نہیں ملتی۔ انجیل نویس نے تو اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لئے مبالغہ کرتے ہیں اور نہ اس کے چال چلن کی

تنقید کرتے ہیں اور پھر بھی یہ کہنا سیدھی سادی سچائی ہے کہ ہم کو
 اُن کے بیانات میں خداوند مسیح کے حق میں کوئی ایسی بات تلاش
 کر کے بھی نہیں ملتی کہ جسے ہم گناہ کہہ سکیں۔ وہ کسی بہادر کا جلال بیان
 نہیں کر رہے ہیں یعنی اُن کے اکل بیان میں سچائی کی آواز سنائی دیتی
 ہے۔ اور یہ بیان مسیح کی زندگی کے اصل واقعات سے ہی ماخوذ ہے
 جس میں مسیح کا وہ بیان کرتے ہیں وہ غیر مستقل مزاج نہیں ہے اور نہ وہ مترج
 افس ہے۔ بلکہ ایک مرد ہے جو صاحب عزم۔ دلیر مستقل۔
 مباحثہ میں زود فہم اور سرگرم ہے۔ ظلم کے خلاف عصبہ کرنے اور
 ریاکاروں کی لامرت کرنے میں خوف ناک ہے اور پھر بھی اُس میں
 کوئی گناہ نہیں ہے۔

تاہم دیانت داری ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ انجیل کے بیانات
 میں ایسے واقعات موجود ہیں جو اگرچہ خداوند مسیح کی طرف گناہ منسوب
 نہیں کرتے تاہم پہلی نظر میں آپ کو بے گناہی سے خارج کرتے
 ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ احمدی ان واقعات سے نامائز فائدہ اٹھا
 کر خداوند پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف تین حاص واقعات
 کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔

(۱) خداوند مسیح نے بیثیمہ کیوں لیا، خود متی کو یہ وقت پیش
 تھی (مقابلہ کرو مرقس ۱: ۴۵ و ۹ آيات کا متی ۳: ۱۲-۱۷ آیات
 سے) اور یہاں لازمی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مہنجی جہان نے
 کیوں ایسی رسم کو پورا کرنا قبول کیا کہ جس کا مطلب اوروں کے
 حق میں گناہ کا اقرار تھا؟

یاد رہے کہ اس ہتیمہ کا مطلب گنہگاروں کے لئے بھی گناہ کے اقرار سے بڑھ کر کچھ اور بھی تھا اور خداوند مسیح کے حق میں گناہ کے اقرار کے برخلاف اس کا مطلب تو کچھ اور ہی تھا یعنی سب کے لئے یہ ایک نئے آغاز ایک نئی زندگی اور علانیہ طور پر محض و صیت کا ایک نشان تھا کہ جس وقت سے ایک نئے دور کی ابتدا ہوتی تھی۔ مگر خداوند مسیح کے لئے اس کا مطلب اس سے بھی بڑھ کر کہ کہیں زیادہ کچھ اور تھا۔ یعنی یہ دور مسیحائی کی معبودہ جلالت روح القدس کا نزول تھا اور خداوند مسیح کو اس کا تجربہ ہوا۔ چنانچہ کل انجیل نویس اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رومس ۱: ۱۱ مئی ۱۰: ۱۱ لوقا ۲۲: ۱۰ یوحنا ۱: ۳۲ اور پھر یہ کہ اگرچہ اس فعل سے آپ نے یہ حقیقت اپنی آدم کے لسنہ الٹائی کے ساتھ ایسے آپ کو ایک نیا عالم پر کیا۔ تاہم آپ کا یہ فعل گناہ کے اقرار یا پاکیزگی حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھا۔

(۲) خداوند مسیح کی آزمائشوں کا ہم کیا مطلب نکالیں؟ پہلی تین انجیلوں سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند مسیح واقعی آزمائش گئے۔ اب ہم ہوائے اس کے اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کے آزمائش جانے کی استعداد آپ میں ہو تھیں نہ تھی اگر آپ میں شکست کا امکان بھی نہ ہوتا۔

یہاں یقین ہے کہ خداوند مسیح کی جنگ ایک حقیقی جنگ تھی آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کر کے آزمائشوں کو شکست دینی پڑی اور کہیں بھی بڑی واضح طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچا گیا ہے

جیسا کہ تقسمی کے بارغ میں۔
اب اگر خداوند مسیح واقعی عبرانیوں کے خط کے لکھنے والے کے بیان کے

مطابق "ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تاہم بے گناہ رہا اور عبرانیوں
(۱۵: ۳) تو یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کی بے گناہی کا یہ مطلب نہیں
ہے کہ گناہ میں گرنے کی آپ میں استعداد نہیں تھی۔

آپ کی بے گناہی کا کوئی اور تصور آپ کے یہاں چلن کو اخلاقی
نیپو سے بالکل غالی کر دیتا ہے اور علاوہ اس کے جو واقعات اناجیل میں
قلنبہ میں۔ اُن سے کسی اور خیال کی تائید نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی
درو یا کسی مزاحمت سے آپ بچائے نہیں گئے لیکن سب سے بڑی حقیقت
یہ ہے کہ بڑی دلیری سے آپ نے اُن سب پر غلبہ حاصل کیا۔ یہ ایسی
بات ہے کہ جس میں ہمیں حیرت ہے ہر مدد ملتی ہے کیونکہ جس صورت
میں اُس نے خود سی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ اُن کی بھی مدد کر
سکتا ہے۔ جن کی آزمائش ہوئی ہے۔" (عبرانیوں ۱۸: ۲)

(۳) خداوند مسیح نے یہ قبول کیا۔ "کوئی ایک نہیں مگر ایک
یعنی خدا۔" (مرقس ۱۰: ۱۸) متا ۱۰: ۱۹ و متی ۱۶: ۱۷ (لوقا ۱۹: ۱۸)
یہاں بھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ متی ٹھیک لکھا۔

اگرچہ اس عبارت سے وقت تو پیش آتی ہے لیکن یہ بے حد
کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کسی قصور کا اعتراف نہیں ہے اور نہ ہی
اس میں بے گناہی کا انکار ہے۔ اس واقعہ پر ہر سرسری نظر ڈالتے
ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند مسیح صوبے دار کی چنی چٹری حریف
کا منہایت نرمی سے انکار کرتے ہیں لیکن اس میں چھ اور بھی پایا جاتا

ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اس موقع پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم
 ہے کہ بُرائی کے خلاف ابھی آپ کو اور جنگ کرنی ہے۔ خاتمہ
 ابھی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کی دعائیہ زندگی سے بے شک اس
 معاملہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے صحت بخش کاموں سے نہ
 صرف آپ کے وقت اور طاقت پر ہی دباؤ پڑتا تھا بلکہ آپ کی
 روح پر بھی۔ اور آپ نے صفائی سے لگتا رویہ کی ضرورت کو
 محسوس کیا۔ تاکہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ایمان کے عجیب
 کاموں کے لئے مستعد رکھ سکیں۔ اب یہ کچھ ایسی بات ہے کہ جس
 کا خدا میں ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ خدا تو کمال ہے
 یعنی ازل سے نیا درجہ کمال کو اس میں پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن مسیح میں صرف
 موت کے بعد ہی اور گناہ کا آخری امکان اس کی مقدس زندگی سے
 مغلوب ہوا۔ وہ دکھوں کے ذریعہ سے کمال کیا کیا (زمرہ انیول ۱۰:۱)

اور آخری دُکھ صلیب کا دُکھ تھا۔
 آخر میں ہمیں یاد کرنا چاہئے کہ پہلی تین انجیلوں کے بیانات میں
 اخلاقی خطا کا احساس مسیح میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ آپ معافی کے لئے
 کبھی دعا نہیں کرتے لیکن اوروں کو معافی مانگنے کے لئے کہتے ہیں۔
 آپ خدا سے معافی مانگنے کا بالکل اظہار نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی
 اپنے آپ کو پست نہیں کیا کہ جس کی ضرورت خطا کے احساس
 سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو غیر متعصب ناظرین کے
 لئے نہایت مؤثر ہیں۔ خداوند مسیح میں یہ اخلاقی صفت آپ کی
 زندگی کا ایک حقیقی حصہ ہے۔ برعکس اس کے دنیا کے تمام بڑے

بڑے بہادروں میں کی کا احساس موجود ہے۔ یہاں تک کہ ”مقدسین“ بھی اپنی نالافتی کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ان میں یہ احساس اور بھی تیز ہوتا ہے۔ لیکن خداوند مسیح نے خدا کے ساتھ لگاؤ اس سلسلہ کو سخت آزمائش کے وقت بھی قائم رکھا۔ یہ کامل آہستگی بھی نہیں گئی۔
 محقر یہ کہ اناجیل آپ کے لئے کوئی گناہ قلمبند نہیں کرتے کیونکہ قلمبند کرنے کو کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ خداوند مسیح بجز گناہ کے کتے لیکن یہ بے گناہی فوق الفطرت نہیں تھی بلکہ اس میں تضحی کہ آپ لڑے اور فتحیاب ہوئے۔

دوبارہ جی اٹھنا

خداوند مسیح کی موت پر مرزا غلام احمد قادیانی کے خیالات کا ذکر ہو چکا ہے اور مولانا محمد علی نے اپنی کتاب محمد اینڈ کمرالسٹ میں اس معاملہ میں اپنے آپ کو مرزا کا شاگرد ظاہر کیا ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ مرزا صاحب نے جس کام کی آخری وصیت اپنے پیروؤں کو کی تھی۔ مولانا محمد علی اس کا پورا اہو جانا مرزا صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کچھ صفحہ ۲۸۴) چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”آپ نے (مرزا نے) صلیب توڑ ڈالی..... کیونکہ آپ نے اناجیل سے دکھا دیا کہ مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ جیسا کہ انیس سو سال سے عیسائی غلطی سے مانتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ زخمی ہو کر پنج نکلنے کے بعد ایک سو بیس سال کی عمر میں

فطری موت سے مرے۔ چنانچہ ایک بیان میں یہ صریحاً قلمبند ہے۔ اور پھر مولانا محمد علی اپنی کتاب مذکورہ کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتے ہیں کہ یہ اس "خون کے سبب تھا جو صلیب پر بہا۔" (کلمسیوں ۱: ۳) کہ نجات حریذی کنی۔ اور کہ اگر مسیح نہیں ہی اٹھا تو ہماری سادھی بھی بے فائدہ ہے۔ " (۱۔ کرنتھیوں ۱۵: ۱۴) اور تب مرصفت کہتا ہے کہ "مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اور نہ مردوں میں سے ہی اٹھا۔ اس لئے مسیحی منہخوں کی متبادی ہے فائدہ ہے اور بے فائدہ ہے اُن کا ایمان بھی۔ مسیحی مذہب نے اپنی بنیاد مسیح کی صلیبی موت اور اُس کے بعد پھر اُس کے جی اٹھنے پر رکھی ہے لیکن ان دونوں بیانات کا تواریخی شہادت کے مندر پر جو خود انما خیل سے ملتی ہے بالکل غلط ثابت کر دیا گیا ہے اور اس بنیاد کے ساتھ ہی بالائی عمارت بھی زمین پر گم ہو گئی

مولانا محمد علی اس بیان کی تائید میں کوئی سند پیش نہیں کرتے یہاں اس قدر اور تبادی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے روسی سیاح نکولس نوڈوچ کے من گھڑت فساد کا بہت استعمال کیا ہے کہ جو شہدائے میں لڑا گیا اور جس نے اعلان کیا کہ اسے بدھ کے ایک مندر میں ایک پرانا نسخہ ملا ہے کہ جس میں بیان ہے کہ مسیح نے اپنی جوانی کے دنوں میں ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ میکس مولر۔ اگر وہ کالج کے پروفیسر ہے۔ لے۔ نکولس اور اس میں جی کے پادری احمد شاہ اُن سب نے اس بیان کا شرمناک جھوٹ ہونا ثابت کر دیا ہے۔

ہے۔
 یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ مصنف جو بڑی مستعدی کے
 ساتھ "تواریخی شہادت" کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے گونجیوں کے
 پندرہ صوبوں یا ب کے اقتباس پیش کرنے میں پولوس کے بیان
 کو پوری طرح نقل نہیں کرتا یعنی "اگر مسیح نہیں جی اٹھا.....
 تو..... تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار رہو۔"
 (آیت ۱۷) اور پھر یہ کہ "فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا
 ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا" (آیت ۲۰) اور حقیقت
 تو یہ ہے کہ پولوس اس باب کے ابتدائی حصہ میں اس واقعہ کی تواریخی
 شہادت پیش کرتا ہے اور درحقیقت وہ پرامرثہ یہ بیان
 کرتا ہے کہ وہ شخصی طور پر شاگردوں کو ایک اور موقع پر پانچ
 سو کو دکھائی دیا۔

مولانا محمد علی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ "نہ
 انہوں نے (یہودیوں) ان کو قتل کرایا اور نہ ان کو صلیب
 چڑھایا وغیرہ" سورۃ النساء آیت ۱۵۷ مرزا قادیانی کی تصنیفات
 سے کئی ایک دلائل اس دعوے کے ساتھ کہ یہ انا جیل کے بیانات
 سے ماخوذ ہیں پیش کرتے ہیں کہ جن سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ
 مسیح صلیب پر کفار نہیں ہوتے۔ اس قسم کے چوہ و دلائل مولانا
 محمد علی نے پیش کئے ہیں۔ ان میں سے دو دلائل ان کے اجلی اقتباس
 کی عدم صحت اور ان کے دلائل کی غلطی کی مثال میں پیش کرنا
 کافی ہے۔

دلیل نمبر ۱۳: یسوع مسیح نے اپنے دو شاگردوں کے ساتھ جو اُس کے دونوں طرف تھے۔ گلیل کا سفر کیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ پناہ لینے کے لئے بھاگ رہا تھا کیونکہ اگر اُس کا مقصد آسمان پر صعود کرنے کا تھا تو گلیل کو سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

دلیل نمبر ۱۴: ”یسوع نے تمام رات ایسی گرفتاری سے پیشتر صلیب کی لعنتی موت سے بچنے کے لئے دعا کی۔“

یہ الہی قانون ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت راست باز کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچائے جانے کا وعدہ بھی اُسے اپنے آقا سے مل چکا تھا اور جب صلیب پر وہ یہ کہہ کر چلا یا کہ اے میرے خدا۔ اے میرے خدا تو نے مجھے قبول چھوڑ دیا تو اس کا اشارہ اسی وعدہ کی طرف تھا۔ عبرانیوں کے پانچ باب کی ساتویں آیت سے معاملہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں صفائی سے لکھا ہے کہ اُس کی دعا قبول ہوئی۔“

مگر عبرانیوں کے خط کا لکھنے والا مسیح کی موت کا ذکر پہلے ہی دوسرے باب کی نو آیت میں کر چکا ہے اور ہر امر یہ موت اُس کے ذہن میں ہے اور اس لئے اس بات کے ماننے کی معقول وجہ ہے کہ عبرانیوں کے پانچویں باب کی ساتویں آیت کا وہ مطلب ہو نہیں سکتا کہ جس پر قادیانی زور دیتے ہیں بلکہ اُس کا مطلب کچھ اور ہے اور وہ حقیقت جب ہم انجیلی بیانات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ ٹی ”آلتجاؤں میں جو آپ کے تسمی

میں ”زور زور سے پکار کر اور آسٹو بہا بہا کہہ“ اور ایسے پسینہ کے ساتھ کہ ”جو گریبانوں کی بڑی بڑی بوندیں“ تھیں کس سب سے بڑی درخواست یہ تھی کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ (متی ۲۶: ۲۹-۳۲ و ۳۳ + مرقس ۱۴: ۳۶ و ۳۹ لوقا ۲۲: ۴۲) اور ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ آپ کی یہ درخواست قبول ہوئی یعنی خدا کی مرضی پوری ہوئی اور اُس کی درخواست کا دوسرا حصہ کہ ”یہ پیالہ مجھ سے منہ الے“ اگرچہ ”سنی گئی“ قبول نہیں ہوئی۔ کیونکہ اُس نے وہ پیالہ پیاجو عمرانیوں کے کھنے والے کے الفاظ میں اُس نے ”ہر ایک آدمی کے لئے موت کا مزہ“ چکھا۔ (عبرانیوں ۹: ۱۲)

حقیقت تو یہ ہے کہ مسیح کے جی اُٹھنے کا تواریخی ثبوت کہ جسے مغرب کے مشہور علماء مانتے ہیں بہت زبردست ہے۔ ہم یہاں صرف چند خاص باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) اناجیل میں خود مسیح کی اپنی پیشین گوئیاں اپنی موت اور جی اُٹھنے کے متعلق نہایت صفائی سے لکھی ہوئی ہیں۔

(۲) مسیح کے شاگرد جو اپنے آپ کا کمالی شرمناک موت پر گھبرائے ہوئے اور شکستہ دل تھے یکایک اُن میں تبدیلی کا وقت ہونا ضرور کافی اور معقول وجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہی صفائی سے دکھائی گئی ہے کہ جسے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ مایوسی اُن پر آخر کو غالب نہ ہوئی۔ اور وہ سیکھ گئے کہ صلیب کا مطلب مسیح کے لئے خدا کی سزا کا شکم نہیں تھا بلکہ زندگی اور فتح کے لئے خدا کا مقرر کردہ وسیلہ تھا اور کہ وہ فوراً ہی مسیح اور اُس کی قیامت کا اعلان ولیری سے اُس کے بڑے اہول

کے شہر بنایا۔ یروشلیم میں کرنے لگے۔ اُن کی اس تبدیلی کی صرف ایک ہی معقول وجہ ہے جو خود انہوں نے بتائی ہے کہ اُن کو پورا یقین تھا کہ اُن کا آقا قلمروں میں سے جی اٹھا ہے اور لے شک اگر اس قسم کا مستقل بھروسہ اُن میں نہ پایا جاتا تو خود مسیحیت کا مستقبل امید افزا نہ ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔

(۲) پھر پولوس کا مسیحی ہونا کہ جس کی گواہی جو اس واقعہ قیامت مسیح کے پچیس برس بعد ہی ایک خط میں ثبت ہوئی اور جس کا حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں ایک کافی سبب کا متقاضی ہے یہ کیسے ہوا کہ مسیحیت کا یہ کٹر مخالف تھا کہ جس کا فریسی ذہن ایک مصلوب کے مدعی مسیح ہونے پر ضرور پہلے برا ٹیکھتا ہوا ہو گا۔ اُن یہ کیسے ہو گا کہ وہ یسوع نامی کا ایک زبردست پیرو بن گیا۔ پولوس خود اس کا جواب دیتا ہے کہ زندہ مسیح اُسے بھی دکھائی دیا۔

(۳) زندہ مسیح کا شاگردوں کو دکھائی دینے کے بیانات کے ساتھ ہی ساتھ خالی قبر بھی آپ کے جی اٹھے کا نہایت عجیب ثبوت ہم پہنچاتی ہے اگر شاگردوں کو پورا یقین نہ ہوتا کہ قبر واقعی خالی ہے تو وہ حکام سلطنت کا مقابلہ ذرا بھی بھروسہ کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے۔

آخر میں ہمیں پھر یہاں مانتا پڑتا ہے کہ ہم کسی معمولی واقعہ پر بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسانی تواریخ کا اہم ترین واقعہ ہماری ذہن نظر ہے۔ خداوند مسیح کے کلمات، دعاوی، وعدوں اور ائمہ کے لئے جو اپنی زمینی زندگی کے درمیان کہے اور جن کا یقین دلا یا اُن کے

ثبوت کی ضرورت تھی اور یسوع کو مردوں میں سے زندہ کو کے یہ ثبوت خدائے
 دیا۔ ہمیں خداوند مسیح کی عجیب زندگی کا اور صدیوں کے دوران میں لوگوں کی زندگیوں
 پر آپ کی فتح کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا سبب اس
 ایمان میں ملتا ہے کہ وہ ”زندہ“ ہے جو مر گیا تھا۔ ”اور اب لا باور ہو گیا“ (کاشفۃ الغمض)

چھٹی فصل

ہمارے طریق تبلیغ پر ایک تحقیقی نظر

ہم یسوع میں خدا کی بھاری محبت کے ”گواہ“ ہونے کے لئے
 بلائے گئے ہیں (لوقا ۲۴ : ۴۸) اور اسی وجہ سے ہمارا خاص مقصد
 انجیل کے فوائد میں مسلمانوں کو شریک کرنا ہے لیکن ہمارا یہ کام ایسے مزاج
 کے صوبہ نہایت مشکل ہو گیا ہے کہ جس کا ذکر گزرتے ابواب میں
 ہوا ہے۔

جب دوسرے لوگ انجیل کی بشارت کو خوشی سے سنتے ہیں تو
 مسلمان انجیل کے منادوں کو اکثر شک اور بعض اوقات حقارت کی نگاہ
 سے دیکھتے ہیں۔ روحانی لاپرواہی ایک ایسا خاصہ ہے جو تمام دنیا
 کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور جب مسلمانوں میں تم بھی بات باتے
 ہیں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا لیکن ان کی پُر استقلال اور سخت مخالفت
 جو صلیب کے پیغام سے ان کو ہے ہماری طبیعت کو صدمہ پہنچاتی اور

ہمیں پست ہمت کر دیتی ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اُن لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے نئی پیدائش حاصل نہیں کی ہے کچھ ایسی بات موجود ہے جو نجات کے پیغام کے خلاف لڑتی ہے۔ مسلمانوں کی مخالفت کا بڑا سبب بھی یہی ہے۔ لیکن سوال یہ درپیش ہے کہ کیا جس طریقہ سے انجیل ہم اُن لوگوں کو پیش کرتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یا جو ہمارا طریقہ تبلیغ ہے وہ ہی غلط ہے۔

پس ہمیں سب سے پہلے اپنے طریقہ پر غور کرنا ہے کہ کون ہم میں ایسا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ دوران ملاقات اور منادی میں اور کہاؤں کے ذریعہ بحث کر کے نہیں تھک گیا ہے۔

آج کل کے محض عقلی دلائل پر زور دینے والے مسلمانوں کے کینہ سے بھرے اور لاپرواہی سے ادا کئے ہوئے بیانات سے ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف پاک اور بے عیب مذہب کے ماننے والے بنتے ہیں اور دوسری طرف کر دڑوں راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے عزیز ترین اعمال و اعتقادات کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیح کا ذکر تنگ آمیز الفاظ میں کر کے مسیحیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔

تاہم ہمارا کام یہی ہے کہ مسلمانوں میں انجیل کی منادی کریں۔ پولوس فرماتے ہیں۔ ”مجھے پر افسوس ہے اگر میں انجیل کی منادی نہ کروں۔“ اور ہم پولوس کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ”ہر ایمان لانے والے کے لئے انجیل خدا کی قدرت ہے۔“ خواہ

یونانی ہنوجواہر ہندی مسلمان ہو یا ہندو۔ جب یہ ہندو اعتقاد ہے تو مسلمانوں کے
دلوں تک راہ پانے کے لئے یقیناً ہمارے لئے ممکن ہے کہ کوئی اور زیادہ موثر طریقہ
معلوم کریں کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخر کو انسان دل سے ایمان لاتا ہے۔
اس کی طریق تبلیغ ہمارے خیال میں کیوں نہ ہو ہیں اقامتہ صد ثمانین عسقلانی کے
مذاہب پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کی کامیابی کی کوشش میں ہیں اس
سوال کی روشنی میں ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ اب تک مسیحیوں اور
مسلمانوں کے درمیانی تعلقات کی چند خاص صورتوں پر ضرورت سے زیادہ زور
دیا گیا ہے درودہ یہ ہیں :-

۱۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ بحث کا اور کتب منظرہ کا ہے :-
مسیحیت کے اس طریق تبلیغ پر تمام مسیحی کارکنان کی خیالیں یکساں نہیں ہیں بعض
بالکل بحث مباشرت پسند نہیں کرتے بعض جس قدر کم ہر کے بحث مباشرت پسند نہیں اپنی مائیں
اور تحریروں میں ولیزہ طور پر بحث منظرہ کے طریقہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نفسوں کی
تزویر کریں :

اس تیسری قسم کے لوگ اپنے طریق تبلیغ کی حمایت میں گزشتہ زمانہ
کے ان بڑے لوگوں کے نام شاید پیش کریں یعنی فائزہ عماد الدین
والہی فریخ۔ لیفرائے۔ راس اور سڈل۔ بے شک یہ وہ عظیم
الشان ہستیاں تھیں جنہوں نے خدا کی بادشاہت کے لئے بڑے
کام کئے ہیں۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے بغیر ان کو یاد نہیں کر سکتے ان
کی تحفوں نے کئی طرح سے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کو انہوں نے کرنے کا ارادہ
کیا تھا ایک اعلیٰ حد تک وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ انہوں نے
اسلام کی گزریاں اور محمد صاحب کے اخلاقی تقاضے ظاہر

کر دیئے۔ اور کتاب مقدس اور مسیحی تعلیمات پر جو مسلمانوں کے
 غلط خیالات تھے اُن کا رد کیا ہے۔ اب ہمارے زمانہ میں
 اُن کے کام کو دہرانے کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے تب تھی۔
 جن کے نام اوپر بیان ہوئے ہیں اُن میں سے ایک نے
 بڑا عرصہ گزرا یہی خیال پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر عماد الدین جو اپنے
 وقت کے بڑے مناظرہ کرنے والے تھے۔ ^{۱۹۰۷ء} میں اپنے مجلس
 سالہ کاموں کی رپورٹ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ”مسلمانوں کے ساتھ
 مناظرہ پر کتابیں تصنیف کرنے میں اب وقت صرف کرنا ہمارے
 لئے فضول ہے۔ گمراہ ہوئے دشمن کے جسم کو کیوں روئیں؟“
 سے لے کر جتنی مدت گزری ہے اس سے ظاہر ہے.....
 کہ ”دشمن“ کی حالت کی یہ تشخیص نہیں تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ
 الفاظ مذکورہ کو لکھے ہوئے بحاس برس کا زمانہ گزر چکا ہے تاہم ایسی
 کتابوں کا ایک حصہ جنہیں ڈاکٹر عماد الدین نے فضول کہا ہے تب سے
 اب تک شائع ہو رہی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سبق آنے والی
 نسلوں کو آپ نے سکھانا چاہا تھا اُس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں
 پائی ہے۔ درحقیقت اس قسم کی کتابیں اور سالے جو پرانے پرچہ کی پیاب
 تک ہمارے ملک ڈپو میں موجود ہیں اور تقسیم کی جا رہی ہیں۔
 ایسا معذوم ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے مسیح کی تبلیغ کے چند قلمسپاہی
 بحث کے طریقے کو برتنے میں جس قدر کام پورا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے
 اُس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ یہ ذیل کی باتوں سے ظاہر ہے۔
 دس اپنے اس طریق تبلیغ کے دوران میں جو زور اُنہوں نے عقل

اور ”نحت“ پر ڈالا ہے۔ اُس کے سبب ایسے نو ممبر اسلام سے مسیحی کلیسیا میں داخل ہوئے ہیں جو بچائے خدا کے فضل اور اس کی اس نجات بخش محبت کے گواہ ہونے کے جو مسیح میں عطا ہوئی ہے وہ اسلام پر مسیحیت کی فوقیت کے فہمی ثبوت کے حامی ہیں۔ بلاشبہ ہندوستان کی کلیسیائی زندگی کے لئے ایسی کو ایسی کامنلٹا ایک معنی میں نقصان سے۔

(د) اب اسی طرح بحث کے طریق تبلیغ کے سبب ایسے مسلمان بھی ہیں جو اگرچہ بحث میں شکست کھاتے ہیں مگر انہوں نے اپنا ایمان نہیں بدلا ہے۔ بل اگر کچھ تبدیلی ان میں ہوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کی طبیعت میں مخالفت اور براہ کئی ہے۔ سنایا ہے کہ مصر کے چند مسلمان ڈاکٹر اس صاحب کو ان کے ایک ٹریکٹ کے سبب مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اب یہ ایسا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پر ہمیں توقف کرنا اور غور کرنا ہے۔ کیا الباطل طریقہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ دلیل و حجت جاتے ہیں لیکن شخص ہمارے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور شخص بھی وہ جس کے لئے مسیح مصلوب ہوا۔ ات (۳) جنہوں نے مسلمانوں اور مسیحیوں کے ترقی پذیر تعلق کا مطالعہ کیا ہے ان پر ظاہر ہے کہ حال میں جو مسیحیت کے خلاف ناگوار گستاخیاں مسلمانوں کی طرف سے شائع ہوئی ہیں اگرچہ سب نہیں تاہم ان کا برا حصہ۔ پہلے زمانے کے مسیحی مصنفین کی ان کتابوں اور رسالوں سے اشتعال پا کر لکھی گئیں جو انہوں نے اسلام کے خلاف تصنیف کی تھیں۔ عربوں

سے مسیحیوں نے فقرہ ”اسلامی مناظرہ“ کا استعمال
کیا ہے اور اب مسلمان مسیحیوں کی تقلید میں فقرہ ”مسیحی مناظرہ“
کا استعمال کر رہے ہیں۔

کیا یہ کام دوسرے مزاج اور مختلف طریقہ سے کرنا ممکن نہیں
ہے۔ پولیس گرفتاریوں کے خط میں لکھتے ہیں ”ہم مسیح کے ایلمی ہیں۔ گویا
ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے
منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔“ (۲۔ کرنتھیوں ۵: ۲۰)
یہاں ان الفاظ میں ہم ذمہ داری کا ایسا تصور پاتے ہیں جو ہمیں محض
مناظرہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یہاں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ ہمیں ایسا کام
کرنا ہے جو مباحثہ سے کہیں اعلیٰ اور کہیں زیادہ ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں چند برس پیشتر کا ایک دلچسپ واقعہ یاد
پڑتا ہے کہ جب مصر کے مسیحی کارکنوں کی ایک جماعت چند ایسے
اصول پر متفق ہوئی کہ جس کے مطابق مسلمانوں کے درمیان وہ کام
کریں اور جن اصول پر ان کے لئے کتابیں و رسائل لکھ کر ان میں
تقسیم کریں وہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ان مباحثہ و مناظرہ کی کتابوں و رسائل کی اشاعت
بند کر دینا جو مسلمانوں کے لئے رکاوٹ کا باعث ہیں اور جن
سے ان کو بے فائدہ رنج پہنچتا ہے۔

(۲) مسلمانوں کے لئے صرف ایسی کتابیں اور رسائل لکھنا
اور استعمال کرنا جو لوگوں کو مسیحیت سے واقفیت بخشیں اور ان کو
قائل کریں یعنی جن کتابوں کے ذریعہ مسیحیت ایسا مذہب پیش کرے

جس کے مطابق زندگی بسر کرنا خدا کو پسندیدہ ہو۔
(۳) نہ تو محمد صاحب کا ذکر کرنا اور نہ اُن کے چال چلن کے قصص کو بیان کرنا۔

(۴) منادی کرتے وقت ان اصول کا لحاظ رکھنا۔
(۵) ہم دیکھ چکے ہیں کہ کلیسیا کی بعض روایتی تعلیمات ایسی ہیں کہ جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں یہ تو صرف سچا ظاہر ہے کہ وہ ان تعلیمات کو بالکل نہیں سمجھتے اور جب موقع ملتا ہے تو اُن کی بدورت و بدکرداری سے مثلاً انہیں ہمارے اس کلام سے سخت نفرت ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔

جب حالت یہ ہے تو جاہل اور متعصب لوگوں کی جماعت میں منادی کے دوران میں بغیر تشریح اور بغیر ضرورت ایسے جھڑکانے والے فقرے کا استعمال کرنا فضول سے بھی بدتر ہے بلکہ غلط ہے۔ ہمارے خداوند کا کیا مطلب تھا جب کہ آپ نے فرمایا۔ یا کچیز گتوں کو نہ دو اور اپنے ہوتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں کے نیچے روندیں اور لپٹ کر تمہیں پھاڑیں۔ (متی ۷: ۶) خداوند لوگوں کو کتے اور سُور کے نام سے نہیں پکار رہے ہیں بلکہ خداوند کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی گہری باتیں متعصب لوگوں اور ان سے جن کے دل تیار نہیں ہیں کہتے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے اور اس طرح ان تعلیمات کو پیش کرنے میں جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں تو ہم مسیح کی صلیب کے دشمنوں کو کفر کہنے کا موقعہ دیتے ہیں۔ فی الحال جو نتیجہ کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ متعصب مسلمانوں

کو خداوند کے متعلق کسی تعلیم کو سنانے یا ان کو اس کے منوانے سے کہیں بڑھ کر ضروری کام مسیح کے لئے ہمیں کرنا ہے۔

(۳) اب ہمیں اپنے مقصد یعنی جس غرض سے ہم مسلمانوں کے پاس پیغام لے کر جاتے ہیں اور اپنے شخصی چال چلن پر غور کرنا رہ گیا ہے۔ چاہئے کہ ہمارا مقصد شبہ سے بری اور ہمارا حال چلن ملامت سے پاک ہو۔ ہرگز ہنرمی مارٹین نے قریب ایک سو پچیس برس پیشتر دانا پور ضلع پٹنہ سے یہ الفاظ لکھے ہیں۔

”مسلمانوں کے سامنے دلیل پیش کرنے میں سب سے بڑھ کر سنجیدگی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر بڑے بڑے اثبات بھی وہ ہمیشہ کراڑا دیتے ہیں۔ لوگوں کو زمرہ بنانے کی سرگرمی ان میں پائی جاتی ہے اور عام طور پر اس سرگرمی کا وہ غلط مقصد سمجھتے ہیں لیکن ان کی روحوں کے لئے محبت کے ساتھ فکر مندی کا اظہار کرنا بلاشبہ ان کے لئے نئی بات ہے اور اس سے اسی قسم کی سنجیدگی ان کے دماغوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔“

یقیناً جس طرح یہ الفاظ تب صبح تھے اسی طرح اب بھی ہیں۔ پس کتنی سخت ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا غرض اور ہمارا مقصد ہمیشہ یہ ہونا چاہئے کہ خدا کی مدد سے ان لوگوں کے دلوں کو ہم چھوئیں۔ ان کے ضمیر کو ہم متاثر کریں اور مسیح کے معنی ہونے کی شخصی پہچان تک ان کو لے جائیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں تو ہمیں سنجیدگی کے علاوہ علم کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے دین و ایمان کی زیادہ ضروری باتوں

کا ہمیں علم ہو اور ان کی تواریخ سے ہم واقف ہوں یہ اس لئے اور بھی ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی غلطیاں کرنے سے باز رہیں جو مسلمانوں کو ناگوار لگتی ہیں۔ خشک جس طرح جب مسیحی مذہب کو مسلمان صحیح طور پر نہیں سمجھتے اور حقیقت کو لگاڑتے ہیں تو اُنہ لیبٹہ ہے کہ ہمیں برآ لگے۔

ہمیں جانیے کہ حلیمی۔ انکساری اور صبر کی خوبیوں کو مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے میں برکتیں۔ یہ صبح ہے کہ یہ خوبیاں صرف مسیحیوں ہی میں نہیں پائی جاتی ہیں تاہم لوگوں کا حق ہے کہ اگر اوروں میں نہیں تو یسوع مسیح کے ایلچیوں میں ضرور ان خوبیوں کی توقع رکھیں ان خوبیوں کی ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ہمارے مزاج کی سخت جاچ ہوتی ہے۔ شب لیضرائے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ میں اپنی نیک طبیعت کے لئے جو ہمیشہ ان میں پائی جاتی تھی اور اپنے اس یقین کے لئے مشہور تھے کہ مسیحیوں کو مسلمانوں کے ساتھ غیر طرفدارانہ صاف پسند طبیعت رکھنا ایسی بات ہے کہ جس کے بغیر اور سب فضول ہے۔ پھر بھی ایک ایسی پاک زندگی سے بڑھ کر جو مسلمانوں کے درمیان اور ان کے سامنے قیصر کی جائے اور کوئی چیز ان کے لئے زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ ایسی زندگی سیر کرنے کی عادت ڈالنا صرف اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جس انجیل کی ہم نادی کرتے ہیں اُسے لوگوں میں پیش کر سکیں۔ بلکہ اس لئے بھی کہ ہم اپنے ایمان اور صبر۔ بہار دی اور محبت کی جا بچ سہہ سکیں۔

پورٹین انگلستان کا مشہور ناول نویس اپنی کتاب "شر
پومپی کے آخری ایام" میں ایک سرگرم مبشر کے بارے میں لکھتے
ہوئے یوں کہتا ہے۔ "جو بدداشت کر سکتے ہیں۔ وہی لوگوں کی
زندگیوں کو تبدیل کرنے سے لائق ہیں"۔ اسی طرح ہنری مارٹن
بھی ملک ایران کے شیراز کے اپنے بھائیوں کو اپنے روزنامہ میں
لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "مولویوں کی خفارت اور بھٹے کی بدداشت
اُن بھگتوں سے زیادہ مشکل ہے جو لڑکے اکثر مجھ پیچھلے ہیں"۔
لیکن ایسی پاک زندگی بت ہی ممکن ہے جب ہماری اپنی زندگیوں
میں مذہب کا حقیقی تجربہ ہو۔ خدا کو جانتا۔ اُس کی طاقت اور حضورِ
سے آگاہ رہنا۔ اس سے باتیں کرنا اور یہ محسوس کرنا کہ اُس نے ہم
سے بات کی ہے۔ مسیح کو اور اس کی دوستی کی محاسن کو جانتا۔ شخصی
سمات میں شادمان ہونا اور اپنے دلوں میں خدا کے اطمینان اور خوشی
کا تجربہ کرنا یہ وہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں میں واقعی مؤثر طور پر خدمت
کرنے کے لئے بالکل لازمی ہیں۔

وہ مرد اور عورت جسے یہ تجربہ حاصل نہیں ہے یا جس کے
لئے یہ باتیں حقیقی نہیں ہیں یا جس کے لئے مسیح کی نجات بخش اور مجبوری
کرنے والی محبت ہی لوگوں سے کہنے کی سب سے بڑی چیز زندگی میں
نہیں ہے تو ایسے شخص کے لئے بہتر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قریبی
بحث نہ کرے۔ مبادا شرم اور ندامت اُن کے ہاتھوں اُسے اٹھانا
پڑے

ساتویں فصل

ہمارا سب سے بڑا کام

اور اب آخر میں جب کہ اس مسلمان قوم کا ذکر ہمارے ذہن میں تازہ ہے سمجھوں گے کہ اس سے تعلق ہے ہماری درخواست ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معمولی دوستی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان میں منادی کرتے ہیں ان کو تو ہم دیتے ہیں۔ ان کے لئے کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ ہم ان کی اور ان کے دین و ایمان کی نکتہ چینی کرتے ہیں اور بے شک یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پر بھیکہ ہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اکثر اس سنایت ہی پر تکیہ کرتے ہیں کہ جو جس کا دینا ہماری طاقت میں ہے ہم انہیں نہیں دیتے یعنی اپنی دوستی۔

مستحق نہ سب اگر صحیح طور پر سمجھا جائے تو اس کا مطلب ایک اعلیٰ دوستی پیدا کرنا ہے یعنی خداوند صبح کے ساتھ دوستی نہ رکھنا اور اس بات کا صاف اظہار کہ اس مذہب کو ہم نے اپنا کر لیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم اس بڑے حقیقی دوست کی ملاقات ان لوگوں سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فوج ہم میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ہم میں بھی اپنی خوبیوں سمیت موجود ہے۔ اب اگر اس دوستی کے پیدا کرنے کے لئے ہمیں اور کسی

تحریک کی ضرورت ہے تو یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان حقیقت میں ایک پرانی اور سخت بھول کے شکار ہیں۔ یہ بڑی غلطی محمد صاحب کے وقت کی غلطی ہے جس کا سب سے افسوس ناک نتیجہ یہ ہے کہ مسیح مصلوب میں وہ کوئی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھتے کہ جس کے سبب وہ آپ کے مشاق ہوں۔

علاوہ اس کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ زیادہ دوستانہ برتاؤ کریں تو یہ ضرور ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان کا دوست بنائیں اور اس معاملہ میں موجودہ صورت حال خواہ کچھ ہی ہو ہم پیر و ان مسیح کو چاہئے کہ خود پہلے دوستی ان سے شروع کریں۔ بہتر سے دلائل اس بات کی تائید میں پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن کیا یہ یاد رکھنا کافی نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیں اپنے خداوند ہی سے ملا ہے کہ جس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو ہماری خاطر موت کے حوالے کر دیا۔

اس مقصد کو مد نظر رکھ کر سب سے اعلیٰ چیز جو ہمارے پاس ہے اُس میں مسلمانوں کو شریک کرنا چاہئے۔ ہم ذیل کے چند مستحسن اور مقبول طریقوں پر غور کریں۔

(۱) اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسیحی ان سپاہیوں کی مانند ہیں جو ایسی توپوں سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جن سے دور تک گولہ باری کی جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے قریب نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ واقفیت پیدا کر سکتے ہیں۔

جن سے ہم ملاقات کرنا چاہیں اُن کے ناموں کی فہرست
تیار کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ پھر چاہئے کہ وقتاً فوقتاً اُن سے ملاقات
کیا کریں اور اُن ملاقاتوں میں صرف امیر اور تعلیم یافتہ لوگ ہی نہ
ہوں بلکہ جاہل اور غریب بھی ہوں۔ اگر خاص موقعوں پر اُن کے
محادثات میں ہم دلچسپی لیں۔ مثلاً اُن کے بچوں اور اُن کی تعلیم میں۔
اُن کی بیماری اور شادی میں تو شاید ہی کوئی اُن میں ایسا سو کا جو بُرا
مانے۔ اُن میں بعض ایسے ہوں گے جو معمولی باتوں میں آپ کی مدد
میں گئے یعنی اُن کو نوکری دلا دینا۔ اُن کے بچوں کو اسکول یا کالج
میں داخل کروانا۔ اُن کی طرف سے زمینداروں یا میونسپلٹی کے حکام
سے ملنا بے شک ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے لیکن ان سے بہت
مفید نتیجے نکلتے ہیں۔ ان ایسے معمولی اور بے دریغ مہربانی کے کاموں
کے ذریعے کچھ سہاروی اور دوستی کے پل بنتے ہیں۔

اور جب مسلمان ہم سے ملاقات کرنے آئیں تو اُن سے ملنے
کے لئے ہم کو کافی وقت نکال لینا چاہئے کیسی کو یہ معلوم نہ پڑے
کہ اُس کا آنا ہمارے لئے بے جا مداخلت کا باعث ہے۔ اگر ہم
اُس وقت ایسے مشغول ہوں کہ لمبی گفتگو کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی اور
دن اور وقت مقرر کریں اور وقت مقررہ پر اُن سے ضرور ملیں۔

(۲) مسلمان بڑے غور کرنے والے ہیں اور مسیحی کی زندگی
زندگی کی سرشتانی کو حقد پہچان لیتے ہیں۔ اس لئے چاہئے کہ مسیحی
کا گھر ایسی جگہ ہو جہاں دُعا ہو کر پڑتی ہے۔ کسی مسلمان کو تعجب نہ ہوگا
نہ بُرا لگے گا۔ اگر اسے ہمارے خاندانی دُعا کے وقت ٹھہرے ہونے

کو کہا جائے بلکہ اگر اُسے معلوم ہو کہ ہمارے یہاں خاندانی دُعا نہیں
ہوتی ہے تو اسے حیرت ہوگی۔

اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی دین دار مسلمان مرد یا عورت
سچے دل سے ہم سے دُعا کی درخواست کرے تو اسے ہم خاص شرف
سمجھیں۔ مصنف ہذا سے ایک مائٹ ہوس کے ضعیف مسلمان نے
ایسی درخواست کی۔ اُس نے انجلیوں کا مطالعہ کیا تھا اور اُس
کے دل میں راہ حق اور زندگی کے متعلق ایک نئی فکر اور کچھ شک
پیدا ہوا۔ اُس نے نہایت سنجیدہ اور پُرورد آواز میں درخواست
کی کہ میرے لئے دعا کیجئے خدا سے میرے لئے دعا کیجئے
جوڑھا ہوں اور زیادہ مدت تک نہ جیلوں کا اور میں صرف یہ
چاہتا ہوں کہ خدا کے راستہ کا مجھے یقین ہو جائے۔ کچھ عرصہ
بعد جب وہ زندگی کی آخری بیماری کے بستر پر پڑا تھا تو مجھے اُس
کی اس خدمت کرنے کا موقعہ بار بار ملا۔

اب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک کام
لیکن یہ انمول قیمت کا کام ہے جو ہم مسلمانوں کے لئے کر سکتے ہیں
جب کوئی ترقی نظر نہ آئے۔ جب لوگوں کے دل سخت۔ دماغ مست
اور مرضی برخلاف ہو تو ہم اپنا بوجھ اور اُن کا بوجھ بھی دُعا میں خدا
کے پاس لے جائیں۔ اگر کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے لئے
لگا تار دُعا کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہے یعنی صبر اور امید کے ساتھ
مسلمانوں میں مسیح کو پیش کرنا۔ کسی نے اس کے متعلق سوچ کہا ہے ہم اپنے
گھٹنوں یعنی دعا کے وسیلے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔

(۳) مسلمانوں کے ساتھ گفتگو میں معمولی باتوں کو روحانی باتوں کا ذریعہ بنانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا مناسب ہے بہتر ہے مسلمان گفتگو کی اس تبدیلی کو پسند کریں گے اور بخوشی اس میں شریک ہوں گے۔ ایک مرتبہ ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں دو مسلمان اور ایک مسیحی مشنری سفر کر رہے تھے۔ ان دو مسلمانوں میں جو ضعیف اور سرگرم اور ذوی حیثیت آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے مشنری کے ساتھ انجیل کی اصلیت پر بحث چھیڑنی چاہی۔ مشنری نے جواب دیا کہ چونکہ ہم اجنبی ہیں اس لئے میرے خیال میں ایسی بحث سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گا اور بجائے اس کے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن سے پڑھ کر سناؤں کہ گناہ کاروں کی نسبت خدا کا کیا خیال ہے۔ سورہ ابراہیم کی دوسری رکوع میں لکھا ہے۔ کیا خدا کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو سکتا ہے۔ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔

دوران گفتگو میں مشنری نے بتایا کہ کس طرح لوگ خدا کی ہیکار کی طرف کان نہیں لگاتے اور گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس کی رحمت کا انکار کرتے رہتے ہیں اور کس طرح یسوع مسیح نے خدا باپ کے خیال کو جو گناہ کاروں کے لئے ہے صاف طور پر ظاہر کیا یعنی کہ خدا کے دل میں افسوس ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی معافی قبول نہیں کرتے۔

ان سیدھے ساوھے الفاظ کا جو دوستانہ طبیعت میں ادا

کئے گئے تھے۔ اس ضعیف مغرور و مانع شخص پر بڑا اثر ہوا۔ اُس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور خنوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بول سکا اور تب اپنے ساتھی کی طرف مخاطب ہو کر اُس نے کہا۔
 ”وہ یہ سچ ہے۔ پاوری صاحب نے درست فرمایا ہے ایسی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔“

یہ مسیحی اپنی گفتگو محض نجی باتوں سے زیادہ بلند کر کے اُس شخص کے قلب کی رفاقت کو متاثر کر سکا جب اس قسم کی گفتگو کے خاتمہ میں آپ کا مسلمان دوست کہے کہ اس قسم کی باتوں سے فائدہ ہوا تو یقین رکھئے کہ آپ کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے۔
 ہم مسلمانوں کے لئے کتابوں اور رسالوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑے امتیاز کے ساتھ اُن کو تقسیم کرنا چاہئے۔ ہر کتاب اور رسالے کے مضمون کو تقسیم سے پیشتر لڑکھانے کا اصول قائم کر لینا ایک اچھا دستور ہے۔ دانا ضعیف مریض کی شکایت کی پہلے ہوشیاری کے ساتھ تشخیص کر لیتا ہے اور تب مرض کے مطابق جو علاج درست سمجھتا ہے ویسا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے لئے جو کتابیں اور رسالے پائے جاتے ہیں اُن میں سے بعضوں کی خوراک نہایت بیز ہے اور اگر اُن میں سے بعض لاپرواہی سے استعمال کی جائیں تو اندیشہ ہے کہ اُن کے دل میں بجائے تبدیلی پیدا کرنے کے اُن کی طبیعت میں اشتغال پیدا کر دیں۔
 آج کل جس قسم کی کتب و رسائل نکل رہے ہیں اُن میں

ایک خوشگوار تبدیلی پائی جاتی ہے بعضوں سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کی دلی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے فقرہوں کا استعمال جو ان کے احساس کو برا بھلا سمجھنے کے ترک کیا جا رہا ہے۔

لیکن واقعی کوئی کتاب بائبل کی اور خصوصاً نئے عہد نامہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت سے مسلمان بائبل کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے ان نئی قسم کی کتابوں اور سانوں کے ذریعہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ان کو بائبل پر مبنی کی طرف راغب کر دیں۔ خوش قسمتی سے اب ایسے مسلمانوں کی تعداد پیشتر سے زیادہ ہے جو بائبل پر رضا پسند کرتے ہیں۔

(۵) جن لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا ہے ان کا پیچھا کئے جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسے فراموش نہ کرنا چاہئے کہ جن پر کچھ اثر ہو چکا ہے ان پر کوششیں جاری رہیں تاکہ ان کے دل کا دروازہ ماری طرف کھل گیا ہے۔ اب خدا کے نام میں ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لئے اپنی طاقتوں کو بہت لوگوں پر منتشر کر دینے کی بجائے ہم اپنا دھیان چند محدود لوگوں پر لگا دیں۔

(۶) ہم نے ایسے کام میں ہاتھ لگایا ہے کہ جس میں ہماری ساری طاقتوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا تمام علم ساری دانائی کل تدابیر اپنا جوش اور اپنا پورا زور اپنی دعا میں اپنی سرگرمی اور اپنی محبت اس بڑے مقصد پر لگا دیں کہ مسلمانوں میں مسیح ان جیٹوں

میں پیش کیا جائے کہ وہ گناہ کاروں کا دوست منجی مصلوب جو مڑوں
سے جی اٹھا۔ زندہ خداوند خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے یقیناً آج
کل ہر مناد اور مسلمانوں میں کام کرنے والے کا یہی سب سے بڑا کام
ہے اور اس کے لئے ہمیں خود اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہے یسری
مارٹین کے وقت سے لے کر آج تک نئی مشنری صاحبان جنہوں
نے مسلمانوں میں خدمت کی ہے ان کو پورا یقین ہے کہ یہ بڑا کام صحیح
طور پر صرف وہ چلا سکتے ہیں جو اگر ضرورت پڑے تو جان تک دینے
کو تیار ہوں۔

(۷) آخر میں جب ہم ان طریقوں پر سوچتے ہیں جن کا ذکر ہو چکا
ہے تو ایک اور کجی سب سے عمدہ طریقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے
جس کے ساتھ کامیابی کا یقین بھی شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں
اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا
(یوحنا ۱۲: ۳۲) اس وعدہ میں مسلمان بھی شامل ہیں۔

مصنف ہذا جب مسیحیوں اور مسلمانوں کے گزرے تعلقات
کے بیان کو سوچتا ہے تو ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے میدان جنگ کے
استعارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے مورچوں پر قبضہ
کر لینے کی بار بار کوشش کی ہے لیکن ان کو ان کوششوں میں
کامیابی کم ہوئی ہے اور مسلمانوں نے اپنے لئے اور بھی گہرے خندق
کھود لئے ہیں۔

لیکن جتنی تدابیر میں ایک اور مشہور اور مؤثر طریقہ ہے یعنی دشمن
کو اس کے اپنے مورچہ سے باہر لٹکا کر کھینچ لینا ہے۔ ہمارے خداوند

کے الفاظ مذکورہ سے اس قسم کے طریقہ کا خیال نکلتا ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو نہیں اور نہ اپنے دلائل کو بلکہ خداوند کو لوگوں کی توجہ کا مرکز عظیم بنا دیتے ہیں ”نہیں اگر“ اپنے پرچہ چھاپا جاؤں تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔“ ہمیں چاہئے کہ ہم اس طریقہ کے مطالعہ اور استعمال کرنے میں اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بنا لیں۔

یہاں یہ ضروری ہے کہ مسیح کے الفاظ کے پورے معانی پر زور دیں کہ جس کا مطلب خود شاکر وہ آسانی نہ سمجھ سکے اور جو کچھ جائز مطلب ان الفاظ کا نکالیں ان میں یقیناً یہ بات پائی جائے گی کہ ہمیں ”مسیح مصلوب“ کو پیش کرنا ہے یہ اس لئے اور بھی زیادہ اہم ہے ہم یاد رکھیں کہ جس طرح یہودی کے لئے اُسی طرح مسلمان کے لئے صلیب بھڑکے اور لے دھوئی ہے اور مسلمان اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی سعی المقدور کو نشست کرنا ہے اب چونکہ ہمیں ان میں سے دونوں کے خیال معلوم ہیں اس لئے اب وقت ہے کہ ہم اس بات کا عزم بالجزم کر لیں کہ جس طرح کولوس نے کرنتھیوں کے لئے کہا تھا ہم بھی مسلمانوں کے درمیان کہیں گے لیونکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جائیں گے۔“

اگر یہ سچ ہے کہ انجیل خوشی کا اور سارے آدمیوں میں رضا مندی کا پیغام ہے تو یہ بھی درست ہے کہ یہ اعلان کرتی ہے کہ فتح کا راستہ صلیب ہی کے ذریعہ ہے اور کثرت کی زندگی موت کے وسیلہ ملتی ہے اور یہ حقیقت بھی مسلمانوں کے لئے بھڑکے ہے۔ پس مسلمانوں کے

درمیان ہمارا یہ کام ہے۔ ” اُن کے آنکھوں ہی کے سامنے یسوع مسیح کو مصلوب دکھانا ” (کلیتبول ۱۱:۳)

یہ ہمارا ایمان ہے اور اگر ہم اپنا کام و فاداری کے ساتھ کرینگے تو یہ ہمارا بھروسہ بھی ہے کہ زندہ مسیح اپنی لائانی محبت اور ملات کے ذریعہ اُن لوگوں کو اپنے پاس کھینچے گا۔

ہاں ہم اپنی منادی اور اپنی تحریر کے ذریعہ مسیح کو بلند کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر اپنی زندگیوں کے ذریعہ یعنی اپنی طبیعت میں یسوع کی مانند ہو کر۔ اس لئے یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے کہ ہم اس بات میں ناکامیاب نہ رہیں۔

کسی نے مسلمانوں میں انجیل کی بشارت کے کام کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ” یہ کوشش اس قسم کی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ مغرور شخص کو ایسے شخص کے وسیلہ کہ جسے وہ حقیر سمجھتا ہے ایسی چیز قبول کرنے کے لئے پیش کی جائے کہ جس سے اُسے نفرت ہے۔“ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مغرور مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے بنی نوع انسان میں پایا جاتا ہے۔ خدا کے فضل نے جو کچھ مغرور سے مغرور مغربی اشخاص کے لئے کیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ پھر اس کی یہ نفرت ایسی چیز سے ہے کہ جسے وہ سمجھا نہیں ہے کیونکہ وہ غلط فہمی اور مغالطہ کا شکار ہے۔ اس لئے اب ہمارا کام یہ ہے کہ اُس کی مدد کریں کہ وہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور جو یسوع مسیح کے چہرے میں ہے دیکھ لے اور پھر دنیا بھر میں کون ایسا مسلمان ہے جو حقیقی یسوعی مرد یا عورت کو حقیر سمجھتا ہے۔

یہ سوال ہمارے سامنے اس سب سے بڑی ضرورت کو پیش کرتا ہے کہ اپنے آقا کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ پروفیسر ہنری ڈورمنڈ جنہوں نے زور دیا ہے کہ سچے مسیحی کو چاہئے کہ ہر روز پہلے کہ شخصوں کے تیرھویں باب پر جو پلوں کی نظم ”محبت“ کہلاتی ہے دھیان کیا کرے۔ آپ کی ایک کتاب ”تبدیل شدہ زندگی“ میں ایک قابل یاد عبادت پائی جاتی ہے۔ جو خاص طور سے یہاں درست بیٹھتی ہے۔

”مسیح کی مانند بن جانا صرف یہی چیز پیدا کرنے کے لائق دنیا میں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے انسان کا حوصلہ ٹوٹتی ہے اور اس سے تمام ادنیٰ چیزوں کا حصول فضول ہے“ پھر اپنے اسی خیال کو وسعت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کسی گئے دیکھتے رہنے سے ہم بدلتے جاتے ہیں۔ جن کی تم قدر کرتے رہتے ہیں ہم ان کی مانند بن جاتے ہیں کیونکہ یہی بڑا قانون اثر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چند مرد اور چند عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی صحبت میں ہم ہمیشہ اچھے بن جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں دل میں ٹپتے خیالات نہیں سوچ سکتے نہ ادنیٰ باتیں منہ سے نکال سکتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کہ جن کی خوبی اُس اعلیٰ ہستی کی خوبی سے کم نہ ہو اور جو کچھٹی ہوئی ہے جو انسانی فطرت کو بلند اور پاکیزہ بنا سکتی ہے تو مسیح کے اثر کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے۔

غالب ہو رہوں کہ تو میرے ساتھ

آٹھویں فصل

ہندوستان کی کلیسیا اور اسلام کے ٹوٹی

سترھویں صدی کے دوسرے حصہ میں فرانسس برنیر نے جو دربار مغلیہ میں ایک فرانسیسی ملازم تھا۔ فرانس میں اس نے ہم وطن دوستوں کو یہ لکھا کہ "اگر دس برس کے عرصہ میں ایک نئی مسیحی مسلمانوں میں سے دیکھنا پاتے ہو تو تم کو مایوس ہونا پڑے گا۔" یہ ممکن ہے کہ اُس کی اس قسم کی نحوصنہ ممکن پیش بدی کا سبب یہ ہو کہ اُس کا زیادہ تعلق اورنگ زیب سے تھا کہ جس سے زیادہ دین اسلام کا حامی اور کوئی مسلمان بادشاہ نہیں گذرا ہے۔ دوسری طرف اُس کے ماننے میں بھی شک کی گنجائش کم ہے کہ برنیر جیسا بڑا بہیم صاحب بصیرت شخص اس زمانہ میں بھی ان بعض رکاوٹوں کو سمجھ گیا ہو گا جو اسلام کی صفت امتیازی میں داخل ہیں اور جن کے باعث جب کبھی کوئی مسلمان اپنی اطاعت خداوند مسیح کی طرف منتقل کرتا ہے تو یہ واقعہ اُس کی زندگی کا گویا ایک ماجرہ بن جاتا ہے۔

تاہم برنیر کی یہ مایوس کن پیش بینی وقتاً فوقتاً بار بار غلط ثابت ہوئی رہی ہے۔ اس ملک میں موجود تبلیغی کاموں کے ابتدائی ایام سے نہ صرف سال بھر میں ایک بلکہ اکثر ایک سال میں دس مسلمان بھی مسیحی ہوئے ہیں۔ درحقیقت اسلام سے

نکل نکل کر اس قدر لوگ ہندوستان کی مسیحی کلیسیا میں داخل ہوئے
ہیں کہ دوسرے ملکوں کے مسیحی کارندے کہ جہاں مسیحی تبلیغ کا نتیجہ
مختصر ایا ہندوستان سے کم رہا ہے مسلمانوں کو خداوند مسیح کے
لئے جیتنے میں ہندوستان کو موقع کی سر زمین کہتے ہیں۔

مسلمان کو مسیحی بنانے کی خوشی کا تجربہ ہنری مارٹین کو حاصل
تھا لیکن وہ اس فکر اور غم سے بھی واقف تھا جو ایک مسلمان کو مسیح
کے پاس لے جانے کی خوشی میں اکثر اوقات دکھ کا احساس بھی پیدا
کودیتا ہے اور یہی تجربہ ماضی کے بہادر مبشرین کا بھی تھا۔ یعنی
قنڈر۔ راس۔ لیفرائے۔ رولینڈ۔ ٹیمپن۔ پٹیل۔ ویرو اور
وائٹ لیشٹ سٹائٹن۔ علاوہ ان کے خاص کہ مشرقی بنگالہ میں

جہاں اسلام کے نو مسیحیوں کا شمار غالباً سب سے زیادہ سے وہ
پنگورن۔ جوئس۔ ٹیکل۔ گولڈ سیک اور بہتیرے اور لوگوں کی محنت کا
ہے اور پھر خود ان ازمیدیوں کے احسانات کا جو کلیسیائے ہندوستان
پر ہیں کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن میں مولوی صفدر علی۔ مولوی
عبداللہ۔ پادری وارث الدین۔ ولایت علی دہلوی۔ کلکتہ کے
امام مسیح۔ اگرہ کے سلامت علی جیسے نو مسیحیوں کا شمار ہے۔
ان کے علاوہ بہتیرے کم نام اور غیر معروف لوگ ہیں کہ بعض اوقات
کلیسیا میں شراکت کا بہت کم اعلیٰ عوام کو ہوتا ہے۔

انہی میں سے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان ہی کے سبب سے
دکاوٹوں کو مطلوب کیا۔ راست بازی کے کام کئے۔ وعدہ کی ہوئی
چیزوں کو حاصل کیا۔ تلوار کی دھار سے بچ نکلے۔ بشارت کے کام

میں بہادر بنے اور افسوس ! کہ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے۔ مگر
 زبانی منظور نہ کی۔ بعض کھانوں میں اڑائے جانے اور کورے
 کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں رہنے سے
 آزمائے گئے۔ بغضوں نے کھوکریں کھائیں۔ سنسار کئے گئے اور
 بے جاں سمجھ کر سڑک کے کنارے پر چھوڑ دیئے گئے۔ آزمائش میں
 پڑے۔ محتاجی میں۔ مصیبت میں۔ بدستوکی کی حالت میں مارے مارے
 پھرے اور ان سب کے باوجود اپنے اس نئے ایمان کو جو مٹتی ہوئی
 تھا بھروسے رہے۔

ان نتائج مذکورہ کے باوجود بھی اس حقیقت کا انکار نہیں
 کیا جاسکتا کہ مسلمانوں میں بشارت کی مشکلات جیسا کہ برہنہ نے خود معلوم
 کیا تھا اب تک عام وقتوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

اس کے متعلق بعض باتوں سے تو ہم بخوبی واقف ہیں مثلاً
 مسلمانوں میں سے نو مسیحیوں کے شمار میں کمی اور بپتسمہ کے بعد
 بعض کے واپس چلے جانے کا خدشہ۔ اس قسم کی صورت حال
 کے بعض اسباب کا پتہ لگانا مشکل نہیں ہے اور اس کتاب کا
 خود سے پڑھنے والا اس کی اسلام کی تشریح کو پڑھتے ہوئے
 کچھ وجوہات خود معلوم کر لے گا۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں کہ
 اس کتاب کو سرسری طور سے پڑھنے والے پر صفائی سے ظاہر
 نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ان میں سے بعض خود مسیحیوں ہی میں پائے
 جاتے ہیں۔ ہم نے ان موعز الذکر لوگوں کی خاطر یہ فصل اس
 یقین پر لکھی ہے کہ جب تک اسباب سمجھ میں نہ آئیں اور ان

کا مقابلہ دلیری کے ساتھ نہ کیا جائے۔ نقائص کا علاج نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جن کو اس صورت حال کی حقیقت کا علم ہے اُن کے ذہن میں دو باتیں اُٹھتی ہیں کہ جنہیں مسیحی کلیسیا کا صحت و قوت طلب مسئلہ ہی کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ درحقیقت ہندوستان ہی کے حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے معنی صرف دو افسوسناک باتوں کا ذکر نہ کافی ہے اور یہ مسئلہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔

(۱) مشرقی ممالک کی مسیحی کلیسیا۔ یہ حیثیت مجموعی عام طور پر اسلام سے آئے ہوئے نو مسیحیوں کو بڑے تپاک کے ساتھ قبول نہیں کرتی ہے۔

(۲) خود نو مریض جماعت میں اکثر اوقات تنہائی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ کوئی اُسے نہیں چاہتا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس مؤخر الذکر حالات کے تحت خداوند مسیح کے تمام پیرو اس صورت حال کو مسیحی کلیسیا کی صحت و ملامت کا باعث سمجھنے لگیں گے۔

انکساری اور پوری صاف دلی کے ساتھ آئیے تاکہ مشکلات کے اصل اسباب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

(۱)

ہماری تجویز ہے کہ پہلے ہم متلاشی اور نو مسیحی دونوں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

در امتلاشی عام طور پر اسلام کی عمدہ باتوں سے پورے ہی طرح واقف ہوتا ہے۔ مثلاً اپنے ایمان کی خاطر مسلمانوں کی سرگرم عقیدت مندی پر جو اکثر اوقات جنون آمیز جوش کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ گواہی دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ان میں کتنے ایسے ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر اگر ضرورت ہو تو سب کچھ یہاں تک کہ جان بھی دے ڈالنے کو مستعد ہیں اور پھر وہ ایمان داروں کی حقیقی برادری۔ ان کے مساوات صاف دلی اور سادگی سے واقف ہوتا ہے۔

اس قسم کی باتیں اسے پیشتر سے مثبت گردیتی ہیں کہ اگر اپنے باپ داداؤں کے دین کو ترک کر کے کی اُس نے قرأت کی تو اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے۔ (ب) اب ہم فرض کریں کہ متلاشی نے آگے قدم بڑھایا ہے اور اُس نے نہایت ہی اہم فیصلہ کر لیا ہے اور اسلام سے علیحدہ ہو گیا ہے تو وہ ایک نو مرید اور علائقہ مسیحی ہے۔

۱۔ ایک مسلمان کے قول سے جو اس نے ایک نو مرید سے کہا ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو حسب ذیل ہے: ”ہم اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اور حکومت پر وقتاً فوقتاً زار زار رو رہے ہیں۔ ہمارا خور و ذال کیا ہم دولت و کامیابی سے لاف دھو چکے ہیں۔ ہمارے علوم و فنون ہم سے جاتا رہا۔ ہمارے آداب کو بھی ہم رخصت کر چکے ہیں۔ اب صرف ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے یعنی اپنے مذہب سے عقیدت مندی گریہ جاتی رہی تو ہم بھی اس کے ساتھ جاتے رہیں گے۔ اگر یہ معدوم ہو گئی تو ہم بھی نیست ہو جائیں گے۔“

اب اُس پر کیا گزرتا ہے؟ اُس کے مسیحی ہونے پر جہاں تک کل مسلمانوں کا تعلق ہے۔ اُس کی اپنی جماعتی حیثیت اور نیک نامی چھین جاتی ہے۔ وہ ایک ادنیٰ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس جماعت کے مشرکاء کو زیادہ تر مسلمان ذلیل سمجھتے ہیں۔ اب اُس کے اپنے ہم مذہب اپنی دشمنی کا اسیہ نشانہ بناتے ہیں۔

اُسے سب سے سخت فحاشی کا سامنا اپنے رشتہ داروں اور خود اپنے گھر میں کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے موقعوں پر والدین غصہ کے باعث اپنے بس میں نہ رہیں۔ ایک نو مسیحی نے بتایا کہ کس طرح اُس کی نہایت عزیز ماں کی خودکشی کی دھمکی کے سبب عرصہ تک علانیہ مسیحیت قبول کرنے سے وہ رکا رہا اور اُس نو مسیحی کے اس بیان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا مشکل ایک دوسرے نو مسیحی نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہی تھا تو موت کے ذریعہ اپنی ماں کے مٹائے جانے میں اُس نے خدا کا ماتھے کا کام کرتے دیکھا۔ پھر بعض اوقات نو مسیحی کی بیوی اپنے مرتد خاوند سے طلاق لینے کی کوشش کرتی ہے اور لے بھی لیتی ہے اور بھڑکے ہی عرصہ بعد دوسرے شخص کو شادی میں دے دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب نو مسیحی کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے اُن کی جدائی اُن کے لئے دل توڑنے والے تجربہ سے کم نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تحت انسانی نقطہ نگاہ سے اپنے عزیزوں کے ساتھ ملاپ یا دوبارہ

اتحاد کی کوئی اُمید نہیں رہتی ہے۔ اُن کی ساری ملکیت اُن سے چھین جاتی ہے اور اُنہیں آخر کار معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مسلمان اُن کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا۔ پھر ان باتوں پر اس حقیقت کا بھی اضافہ کیجئے کہ اُنہیں ہر طرح کا ظلم بھی سہنا پڑتا ہے جو اسلامی جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں اُن کے احساسات کو صدمہ پہنچانے کے لئے مسلمانوں کے پاس خاص طریقے ہیں۔ ایسے نو مسیحیوں کا شمار کم نہیں ہے کہ جنہوں نے مار کھائی۔ قید ہوئے۔ فاقہ کیا اور جنہیں زبردیا کیا۔

پھر ان سب کے علاوہ نو مسیحی کو زندگی کا بالکل نیا طرز اختیار کرنے اور نئی جماعت کے ساتھ تعلقات کو پیدا کرنے کی ضرورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسلامی زندگی کے کشادہ اور سہل طریقہ کو چھوڑ کر مسیحی زندگی کا تنگ اور محتاط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ اب اُسے ایک حد تک خود منطقی اور خود انکاری کی زندگی بسر کرنا ہے یعنی جو باتیں مسلمان ہونے کی حالت میں نہ اس پر واجب تھیں اور نہ جن پر اُس کا عمل تھا۔

یہ تمام باتیں برداشت کرنی مشکل ہیں لیکن ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ یہی اُس کی پوری صلیب نہیں ہے جو اُسے اٹھانی ہے۔ اب جس کا بیسیا کا وہ شریک ہوتا ہے اکثر اُسے مایوس کرتی ہے اور کم از کم دو طریقوں سے۔

۱۔ نو مزید اکثر بڑی بڑی امیدیں باندھ کر لاتا ہے اور

یقیناً یہ اُس کے لئے جائز ہے۔ وہ ایمان کی خاطر اسی قسم کی سرگرم
عقیدت مندی اور ایمان داروں کی تحقیقی برداری اور مسیحی کلیسیا
میں اُسی طرح کی خود انکاری ڈھونڈتا ہے کہ جس طرح کی وہ اسلام
میں دیکھ چکا ہے۔ لیکن اکثر گہری روحانیت کی عدم موجودگی
کا جب اُسے پتہ لگتا ہے اور اسلام کے پیچگانہ ہمارے جگہ جب
اور نہج اُسے نہیں ملتا اور جب وہ بہتر سے گھروں میں خاندانی
وہا کا نہ ہونا پاتا ہے تو اُسے سخت تعجب ہوتا ہے۔ جب
وہ اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ ہر مسلمان ایک معنی میں ایسا
مبلغ ہے کہ جسے اپنے ایمان کی بات دوسروں تک پہنچانے کا
شوق ہے تو اُسے حیرت ہوتی ہے کہ مسیحی کلیسیا کے لوگوں
میں بشارتی جوش کیوں اس قدر کم ہے۔

(۲) اس کے علاوہ حلد اُسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ
بہتر سے مسیحی اُسے کچھ مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ
کناتیہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا اپنے درمیان اُسے نہیں پہانتے
یا اُن کا خیال ہے کہ اُس نے اپنا مذہب کسی نہ کسی عرض کے پورا
کرنے کے لئے تبدیل کیا ہے۔ بد قسمتی سے ایسے لوگ بھی
ہیں۔ جو نو مسیحیوں پر الزام لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اُن
کے خیالات گندے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ غورتوں کی
نسبت اسلامی خیال لے کر آتے ہیں اور وہ بڑے مغرور ضدی
اور جھگڑالو ہیں۔ لیکن یقیناً سب سے زیادہ دل پر چوٹ لگانے
والی اور ہمنایت بے موقع بات اُن کا علائقہ یہ کہنا ہے کہ کبھی نہ

کبھی وہ اسلام میں داخل چلا جائے گا۔
 یہ اس قسم کی ذہنیت کے افسوس ناک نتیجے کا عملی اظہار
 ہے۔ مسیحی لوگ اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں اسلام سے آئے ہوئے
 نو مسیحیوں کو شادی میں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اپنے
 رشتہ داروں سے جدا ہوتے وقت ان نو مسیحیوں میں اگرچہ جذباتی
 کا بہت گہرا احساس تھا لیکن ان کی اس وقت کی حالت سے
 تنہائی کے اور بھی تلخ احساس کا ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 جو کہے کہ نو مسیحی چاہتا ہے اور جس کی مسیح کے پیروؤں سے اسے
 توقع کرنا جائز ہے وہ مرتبہ اور رویہ نہیں بلکہ میل ملاپ اور تہذیبی
 لحاظ اور مہربانی ہیں۔ اس کے اس توقع کی بنیاد خود خداوند مسیح
 ہیں اور اب ہم نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں وہ
 جب کوئی نو مسیحی اپنی نئی زندگی کے ابتدائی ایام میں ان مسیحیوں میں
 یہ باتیں نہیں پاتا کہ جن کے درمیان وہ رکھ دیا گیا ہے تو اس کے لئے
 حقیقی خطرہ ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تجویزی واقعہ ہے کہ
 صرف ایک ہی لفظ یعنی توبہ کے لئے پروردہ واپس جاسکتا ہے اور
 جو اس کو دوبارہ اپنی جماعت میں لینے کی کوشش میں لگے ہیں بڑے
 تپاک سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔

(۲)

نو مردوں کے ساتھ مسیحیوں کی اس ذہنیت کے سبب
 کی تشریح میں تو کچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسی ذہنیت کے ذریعہ
 محشرانے کے لئے یقیناً کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔

(۱) ایک سبب تو ماضی کی یاد اور وہ پُرانی نفرت اور ڈر ہے جو اُس زمانہ سے کہ جب مسلمان بحیثیت فاتحین کے مفتوحوں پر ظلم کرتے اور اُن کی سختی کرتے تھے موروئی طور پر ایک منسل سے دوسری منسل کو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے نیز دوسرے مذہب سے آئے ہوئے مسیحیوں کو یہ شک رہتا ہے کہ اب بھی اُن میں یہ غرور پایا جاتا ہے۔ یہ تو صریحاً ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو جلد سنہیں دُور کی جاسکتی۔

(۲) ہندوستان کی کلیسیا اب تک تبلیغی کلیسیا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زمانہ حال سے پیشتر ہندوستانی کلیسیا کا مثلاً تثنیوں کی دیکھ بھال اور نو مسیحیوں کو مسیحی رفاقت میں شریک کرنے کے کام میں کوئی حصہ نہیں رہا ہے اور یہی سبب ہے کہ کلیسیا کے بہترے شرکاء کو ان نو واردوں سے صاف دلی کٹے رہا۔ کوئی دیکھی نہیں ہے اور ان کی خبر گیری کرنا وہ اپنا کام نہیں سمجھتے۔

(۳) اس کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں کہ بعض نو مریدوں کا رویہ اطمینان بخش نہیں رہا ہے۔ لیکن صرف ایسے بعض واقعات کو کہ جب وہ مسیحیوں میں شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی اور بچے چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو سب کے لئے ایک نظیر بھڑا لینا بے انصافی ہے۔

(۴) اسلام سے آیا ہوا مسیحی و غیر مسیحیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اُس کی اصطلاحیں مختلف ہوتی ہیں اور اُس کا طرز خیال جُدا ہوتا ہے۔ اُس کا لفظ نگاہ اور دل سے علیحدہ ہوتا ہے۔

اور اُس کے دستورات مختلف ہوتے ہیں اور اکثر اُس کا پہننا وہ بھی اوروں سے مختلف طرز کا ہوتا ہے اور دوسرے اُس کا چہرہ دیکھ کر بھی بعض اوقات بتا سکتے ہیں کہ یہ اوروں سے مختلف ہے۔

(۵) اور کے شک مسلم کو مسیحی کو خود اس بات کا اعتراف ہوگا کہ اُس میں یہ امکان ہے کہ نئی جماعت میں وہ چند ناپسندیدہ بلکہ ناگوار باتیں بھی لے کر آجاتے ہیں اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں مذہبی کامیاب مسیح کی کلیسیا کے معیار سے اونی ہے اور خود اُن کے اپنے اقرار کے بموجب اُن میں یہ بُرائیاں زیادہ نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ یعنی اسراف خود ضبطی کا نہ ہونا۔ غصہ و در طبیعت حلیمی اور غمگینی اور اندیشی کی کمی۔

(۶) اپنی اطاعت کو خداوند مسیح کی طرف منتقل کرنے کے باوجود بھی انہیں اسلامی کی کھینچ تان کو محسوس کرتا رہتا ہے اور وہ اس بات پر فخر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اُس کا تعلق وسیع دنیاۓ اسلام کے ساتھ رہ چکا ہے۔

یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بعض باتیں جو ان لوگوں کے حق میں مسیحی کہتے ہیں ان کا خاص سبب ہے۔ مذکورہ بالا وجوہات پر اور بھی مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے لیکن شاید جس قدر کہا گیا وہ کافی ہے۔

(۷)

اب ان حقیقتوں کی موجودگی میں ہمیں وہ تاکید کی کام نظر آتا ہے کہ جس کا کرنا تمام ایسے سنجیدہ مزاج مسیحیوں کو درپیش ہے جو حقیقتاً غیر مسیحیوں کے سامنے نہ صرف یہ دعویٰ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح

میں نہ "یونانی رہا۔ نہ یہودی۔ نہ تہنہ۔ نہ نامتونی۔ نہ وحشی نہ سکوتی
نہ غلام نہ آزاد" بلکہ ویدنی کلیسیا میں اسے سچی حقیقت ثابت کر دکھانے
کی فکر میں ہیں۔

وہ کام یہ ہے کہ طرفین کی مشکلات کو پوری طرح مانتے ہوئے
اس کل مسئلہ کو باہمی بدگمانی اور ٹکڑے چینی کی سطح سے اوپر زیادہ پاکیزہ فضا
کی بندی پر لے جائیں کہ جہاں ہم اس مسئلہ پر اس کے نقطہ نگاہ سے
غور کر سکیں کہ جس نے ہم سے محبت کی اور اپنے آپ کو ہماری خاطر
دے دیا اور یوں اس کی اور اس کی باہمی رفاقت کے وسیلہ سب سے
بڑے کارِ عظیم میں متحد ہوں یعنی خدا کی بادشاہت کے پھیلانے ہیں۔
اگر ہم کسی کافی بڑے منصوبہ کے پس میں آجائیں تو مشکل بالاق
قتہ رات خود ہی آخر کار معدوم ہو جائیں گے۔ اب اس قسم کا یہ ا
منصوبہ یہ ہے کہ ہم کلیسیا پر غور کریں اور کلیسیا کو اس طرح تیار کرنے
میں مصروف ہوں کہ یہ نو مریدوں کا گھر بن جائے۔ یہ کام ہر اعتبار
سے کس قدر زیادہ اطمینان بخش ہو گا کہ بجائے یہاں دوں نو مریدوں کا
گھر یا دارالافتاء قائم ہونے کے ہر علاقہ میں کلیسیا اور حقیقت نو مریدوں
کے لئے گھر یا دارالقیام بن جائے۔

اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لئے چند خاص صوفوں کی پیروی
کی ضرورت ہے۔

(۱) بجائے غیر ملکی تنخواہ دار کارندوں کے چاہئے کہ ہر مقام کی کلیسیا
بشارتی کاموں کا خاص مرکز بن جائے۔ گذشتہ زمانہ میں کلیسیا نے اس
کام میں کوتاہی کی ہے اس کا سبب تو موقع اور تربیت دونوں کی کمی

ہے۔ اب اگر آج ہندوستان میں کلیسیا کی کو اسی کو متاثر بنانا ہے تو اس
نقص کو ضرور دور کرنا چاہئے۔ پنجاب کے پادری جے۔ ایچ ہنزک صاحب
جنہوں نے اس مسئلہ پر خوب غور کیا ہے صحیح طور پر فرماتے ہیں کہ
وہ مسلمانوں میں بشارت کے کام کا بڑا مسئلہ میرے خیال میں کلیسیا کو
اُس فضل کی خبر گیری کرنے کے لئے مستعد کرنا ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ
خداوند نے تیار کی ہے۔ کوئی کلیسیا فضل کی خبر گیری کرنے کے لئے کبھی
مستعد نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اُس فضل کے حاصل کرنے میں بھی اُس
نے حصہ نہ لیا ہو۔ اگر مسلمانوں میں بشارت کا کام خاص کو خواہ دارا ہر
مبشرین کے ذریعہ ہوتا رہے گا تو ہم دیکھتے رہیں گے کہ ایک مردہ اور مرد
بڑی ہوتی کلیسیا ان روحانی بچوں پر نظر بھی نہیں ڈالتی کہ جنہیں مشنری کبھی
نکھی لاکر اُس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس قسم کے لائحہ عمل کے نہ ہونے
کے باعث کلیسیا اپنی خوشی اور اخلاقی نقصان کا بہت بڑا حصہ کھیتی ہے۔

اسی طرح قاسم کے مرحوم کینن گرو نے کہ جن کے دل پر اس معاملہ کا
بھاری بوجھ تھا یہ کہا کہ اس سبب سے جو کلیسیا یا جماعت اسلام سے یکسر
نومریدوں کے لئے ایک گھر بننا چاہتی ہے اور بننے کی کوشش کرتی اور بن جانے
میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ بذات خود ایک خوشخبری ہے کیونکہ کلیسیا اس
طریقہ سے ایک بہترین اعلیٰ ترین اور سب سے خوشتر لوگوں سے بڑھ کر مسیح کے
موافق خوشخبری کی یہ منادی کرتی ہے جو ایسی خوشخبری ہے کہ ہر شخص
اُسے نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور جو بغیر خوشخبری کے میں نہایت
آسانی کے ساتھ اسے یاد کر سکتے ہیں اور نہایت طاقت کے ساتھ یہ خوشخبری
انہیں اپنی طرف لانے کو بھیج لے گی۔ ہاں اور اس کا تو ذکر سی چھوڑ دو کہ

درحقیقت یہی کلیسیا غیر مسیحیوں کے درمیان منادی کے عام مفہوم میں شمار کے کام کو نہایت ہی سرگرمی کے ساتھ انجام دے گی۔

ایس ایم دیکھتے ہیں کہ کشادگیوں کا سمجھا کر نے اُن کو تعلیم دینے اور اُن کی خبر گیری کر نے کے لئے ہماری نگاہ خاص کہ کلیسیا پر مبنی چاہئے اور اس لئے جب کوئی کشادگی مسیحی زندگی اختیار کر نے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو خود مشنری کا تقاضا ہو یا کسی اور کو چاہئے کہ اُس کا تدارک مقامی کلیسیا کے حق میں مسیحیوں سے ہو سکے کر دیا جائے تاکہ مسیحی جماعت کے لوگ اُس سے واقف ہو جائیں اور عظیم فضیلہ تک اُس کی رہنمائی کر نے میں اُن کا بھی کچھ حصہ ہو۔

(۲) بہتیمہ کے امیدواروں کی تیاری میں جس قدر وقت اور توجہ اس تک دینے کا دستور رہا ہے اُس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔

جو دلی تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں اُن کے اغراض اور یقین کو سخت سناہ طور پر پرکھنا چاہئے۔ اس معاملہ میں کمی کا ہونا بہتیمہ کے بعد واپس چلے جانے کی ایک وجہ ہے۔ بعض اوقات کشادگی جلد ہی مطمئن ہو جانے پر اٹل ہوتا ہے اور ایسے لوگ اخلاقی اور روحانی وقوف کو لے کر اُن کی بجائے عام طور پر وہ ذہنی وقت لے کر آتے ہیں اس لئے ہمیں محتاط ہونا چاہئے کہ ہم کلیسیا میں ایسوں ہی کو نہ لے آئیں جو دراصل غرض تبدیل کرنے ہوئے منافقین ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جن کا ذہن تو قائل ہو گیا ہے لیکن ان کا دل تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ مقدس پولوس کا یہ قول کسی اچھی سند پر مبنی ہے کہ راست بازی کے لئے ایمان لا مارا دل سے ہونا ہے (رومیوں ۱۰: ۱۰) ہندوستان کی کلیسیا کو ایسوں

کی ضرورت سے مذہبی "جنونیوں" کی نہیں۔
 جو دقتیں نو مریدوں کو پیش آتی ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر سمجھ جائے
 کہ مناسب وقت پر ہندوئی کی ایسی بدایت کریں کہ وہ اپنا بھروسہ خدا پر رکھے
 اور یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھانے کو تیار ہو۔ اسے
 یہ مزدور سمجھا دینا چاہئے کہ جو قدم آگے کو وہ اٹھانا چاہتا ہے وہ مسیح کی خاطر
 ہے۔ اسے یہ بتا دینا درست بھی ہو گا جو پولوس کو شروع ہی میں بتا دیا
 گیا تھا کہ مسیح کی خاطر اسے کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا (اعمال ۱۴: ۱۷) بلکہ
 خداوند مسیح کو تنہائی پر داشت کرنی پڑی اور آپ کی طرح کوئی تنہا
 نہیں رہا اور پھر بھی مسیح ہمارے لئے اور نو مرید کے لئے کافی ہے اگرچہ
 باقی سب طرف سے ہال گلیسیا سے بھی ہیں ماریسی کاسا مانکیوں نے گریا پیسے
 اگرچہ ان امیدواروں سے ہمارے مطالبات کا معیار ہمیشہ
 سے قبل کے حالات کے تحت مختلف ہو گا تاہم چند باتیں ایسی ہیں جو ہم انکم
 امیدواروں میں ہونی چاہئیں۔

- (۱) مسیح پر ایمان رکھنے کے مطلب کو کافی طور پر سمجھ لینا۔
- (۲) روز کی زندگی اور عمل میں اس نئے ایمان کو ظاہر کرنا۔
- (۳) روحانی زندگی کی ترقی کے لئے روزانہ دعا اور جو پڑاھ سکتے ہیں
 مطالعہ بائبل کی عادت ڈالنا۔

(۴) مسیح کے لئے گواہی دینے کی سچی آمیزہ کا ہونا۔
 (۵) نو مریدوں کی خبر گیری پر یعنی جو گلیسیا کے حال ہی میں شریک
 ہوئے ہیں جس قدر توجہ دی گئی اس سے کہیں زیادہ ان کی خبر گیری کرنے
 کی ضرورت ہے چنانچہ یہ ذیل کا بیان ہمارے لئے خود اپنی ملامت کا

باعث ہے کہ جو کسی نو مرید کو کسی معقول سبب کی بنا پر گناہ یا عیب
میں متلاشی تھا تو جتنی زیادہ پروا میری کی جاتی تھی تھوڑی تھی۔ لیکن اب
جب کہ میرا ہنسنہ ہو چکا تو میری صورت بھی ان کو ناگوار لگتی ہے اور میں
ان کے لئے ایک مصیبت ہوں۔

میں اپنے "حاصل کو محفوظ رکھنے کی ضرورت سے یقیناً یہ
ہے کہ اگرچہ اس کا ہنسنہ ہو چکا ہے تو بھی ایسے شخص کو اور تعلیم کی
ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر اسے ایک دانا صلاح کار اور ایک
پکا دوست چاہئے اور اس مقصد کے لئے مقامی کلیسیا کے پاسبان سے
بڑھ کر اور کوئی زیادہ موزوں نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم اسی موضوع
پر اور زیادہ کہیں گے۔

(۴)

اس قسم کی مطلوبہ اصطلاحات کے پورا کرنے میں کہ جس کا ذکر کچھ
تفصیل کے ساتھ ہم کر چکے ہیں عملی قدم بڑھانے کو چاہئے کہ سنجیدہ مزاج
مسیحی سرکار اس کام کی تباہی کریں جو تبدیلی خیالات کی ہم کھلاتی ہے۔
اگر ہندو پاک کی مسیحی کلیسیا ان تمام مطالبات کو جو اس سے کئے
جائیں گے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اگر خاص کر وہ نو مریدوں کا
گھر بننا چاہتی ہے تو بہتر ہے ہندوستانی مسیحیوں کے زاویہ نگاہ میں کئی
ایک بڑی تبدیلیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ زمانہ حال میں جن کا ہونا سخت
ضروری ہے۔

۱۔ اسلام سے آئے ہوئے نو مریدوں کے متعلق ایسے اقوال و
تک پھیلے ہیں کہ جن میں لاپرواہی اور سخت دلی پائی جاتی ہے اور جو اس

لائی نہیں ہیں کہ مسیحی ان کا استعمال کریں۔ ان سخت جملوں سے کلیسیا کے شرکاء کی بدنامی اور شک کا اظہار ہوتا ہے جو ان نو مریدوں کے متعلق ان کے دل میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ان نو مسیحیوں کے احساس کو ان سے کہیں زیادہ سخت صدمہ پہنچتا ہے کہ جنہیں ایسے دعوے کی ضرورت ہے جو بھائی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

ان سطروں کے پڑھنے والوں کو جو ایسے اقوال سے واقف ہیں چاہئے کہ اس بات کا صحیح ارادہ کریں کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کریں نہ کریں اور ان کے استعمال سے دوسروں کو بھی روکیں۔ تمام ایسے اقوال کو مٹ جانا چاہئے کہ جن سے دونوں فرقہ کو بے حد نقصان پہنچتا ہے۔

(۲) تبدیلی دل کی اس مہم کے لئے ہمیں چاہئے کہ تمام پادریوں، پاسبانوں، منادوں، بائبل سکھلانے والی عورتوں، استادوں، کلیسیا کے شرکاء، باپ اور ماں کی تائید حاصل کریں۔

چاہئے کہ یہ بڑا منصوبہ یعنی کلیسیا کا نو مریدوں کے لئے گھر ہونا وغیرہ لکچروں، جماعتی مطالعوں اور کتب و رسائل کے ذریعہ تمام مسیحیوں میں پھیلا دیا جائے۔ اگر ہم آئے والی سن کو نمبر ۱ نے اور نقصان دہ راہ سے بچانا چاہتے ہیں تو یقینی جلدی ہم کہہ سکیں ہیں یہ کام شروع کر دینا چاہئے۔

(۳) ہماری مقامی کلیسیاؤں کو زیادہ ضرورت ان دیوناںد ریاس کی نہیں ہے بلکہ تہ بناس کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈریاس کی رُوح ورکار ہی نہیں۔

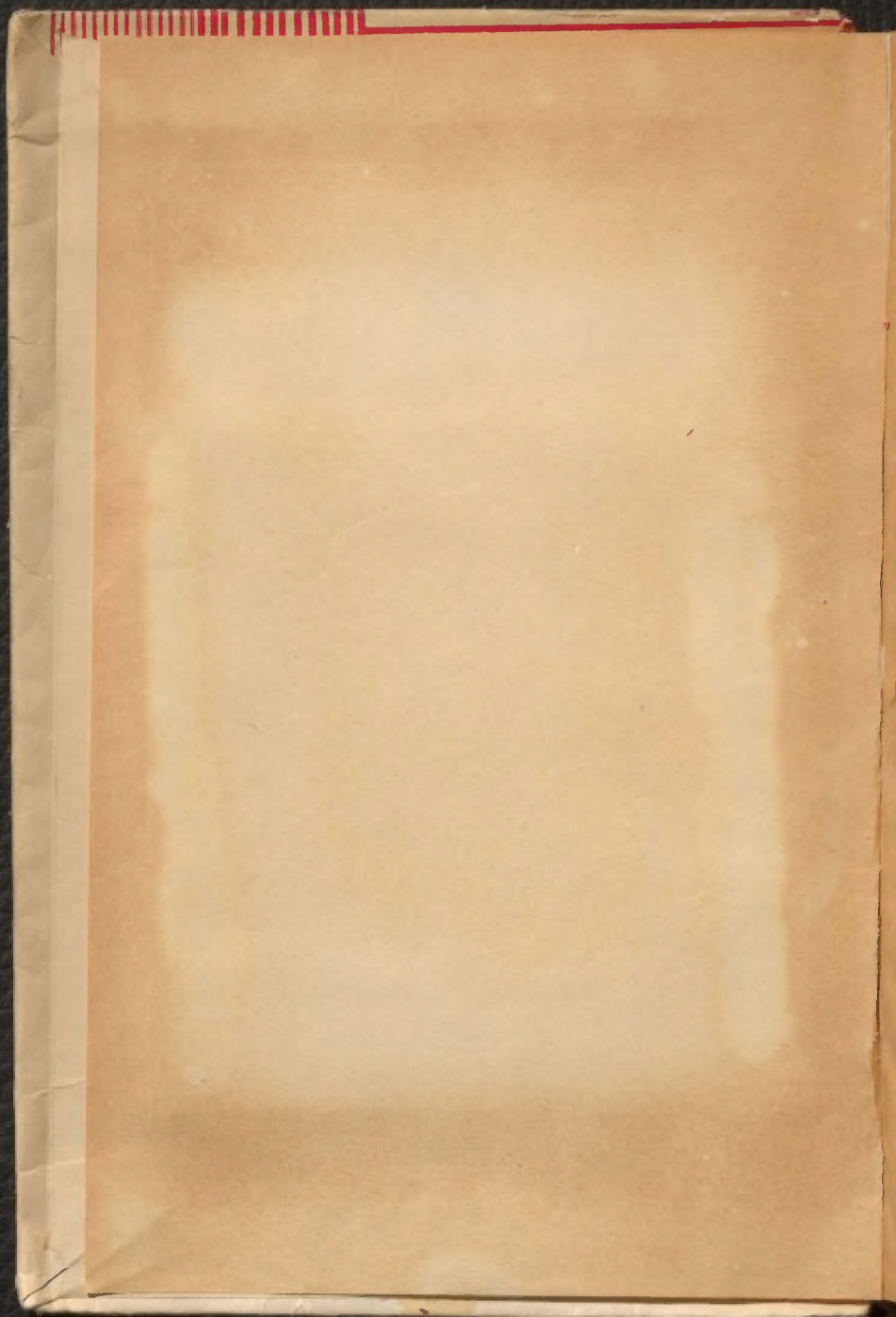
مقدس پوٹوس کا ابتدائی تجربہ جو اُسے یروشلیم کی کلیسیا کے شرکاء

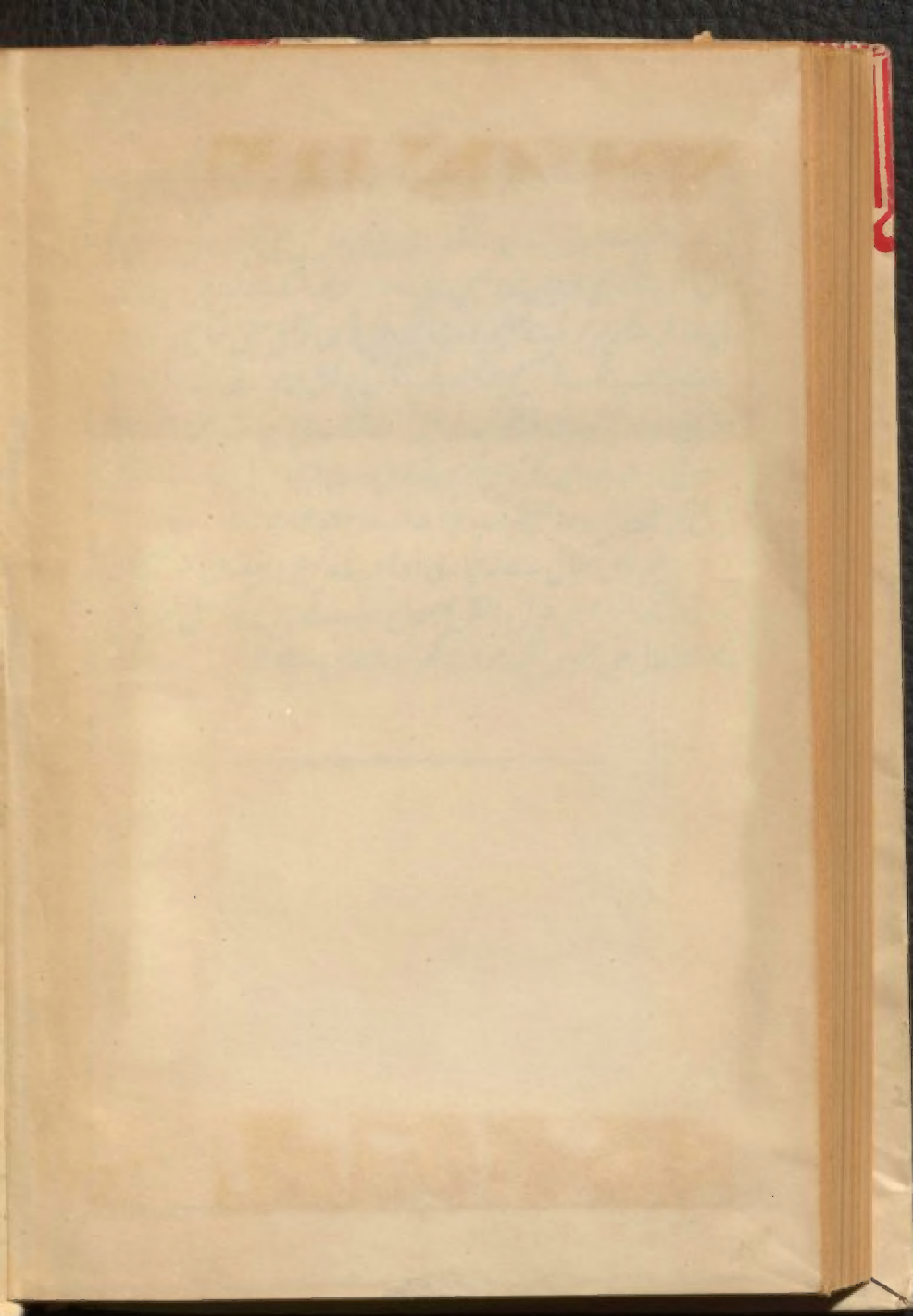
سے پیش آیا ممکن ہے کہ اسلام سے آئے ہوئے قوم بدوں میں بھی دوسرا
جائے رہو تو اس نے مسیح کے شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی مگر
نا کامیاب رہا اور یہ ناکامیابی اُس کے اپنے قصور سے نہ تھی بلکہ اُن کے
قصور سے۔ (اعمال ۹: ۲۷)

حقیقت یہ ہے کہ سب اُس سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ اُن کو یقین نہ
آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ پوٹوس کی حالت کیسی باپوس کن ہو گی یہاں تک کہ
آخر کار برنباس اُس کی حمایت پر کھڑا ہوا اور تنہا اُس کا ساتھ دیا اور اُسکی
طرف سے نجات پیش کی۔ برنباس کی محنت اور مہربانی اور ساتھ ہی یوحنا کی کیسی
کی جرات پوری طرح روشن ہوئی اور پوٹوس اُن کا عزیز اور ایسا شخص کہلا گیا کہ
جس نے اپنی جان خداوند مسیح کے نام پر شمار کر رکھی ہے۔
(اعمال ۱۵: ۲۵ و ۲۷)

(۴) یہ بھی ضروری ہے کہ مسیحی گھروں کے دروازے ایسے لوگوں
کے لئے مستعدی سے کھول دیئے جائیں جو اپنے مسیحی ہونے کے
سبب خاندانی دائرہ کی خوشی سے محروم ہیں۔ اسلام سے بعض قومیں
نے مسیحی خاندان کی ممان نوازی میں شریک ہو کر اور بھروسہ و محبت
اور دوستی کی رضا سے اپنے آپ کو گھرا پا کر بڑی تسلی پائی ہے۔
(۵) اگر جیٹل لاشی کو مادی مدد دینے کے وعدہ سے پورا احتراز کیا
جاتا ہے پھر بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ جو مسیح کا اقرار کر کے نور میں
جائے تو اُس کے لئے ہم پر خاص فرائض عائد ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح
ہم اب تک اُس کی روح کے لئے فکر مند رہے ہیں۔ اب ہمیں اُس
کے جسم کی بھی فکر کرنی چاہئے اور یہ اس خاص سبب سے کہ مسیحی ہونے

پر اُسے بہت مرتبہ زندگی کے گزراں کی چیزوں کی بھی سخت ضرورت پڑی
 ہاں اُس کے مسیحی ہو جانے پر ہمیں ایک بائبل موقعہ ملتا ہے کہ اس طرح اس
 کی مدد کر کے ہم جو اُسے تعلیم دے چکے ہیں اُس کو عملی سبق بتائیں۔ یاد
 رہے کہ جب تک تو مسیحی خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوں
 وہ مالی امداد کی ہم سے توقع کرنے میں بے شک حق بجانب ہیں اور ہم ان کو
 ان کی مدد کرنے میں کوتاہی کریں تو وہ ہماری اپنی بائبل ہمارے خلاف
 پیش کر سکتے ہیں۔ (لعنوب ۲: ۱۵-۱۷ والو حنا ۳: ۱۷-۱۸)
 ہم اس خیال سے کہ ہماری امداد سے کہیں نقصان نہ پہنچے اس
 قدر ڈرتے ہیں کہ یہ قول بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل خطرہ موقعہ
 کے استعمال میں نہیں بلکہ موقعہ کو کھو دینے میں ہے۔

23465

Printed at
The P. R. B. S. Press
and published by the Secretar"
Punjab Religious Book Society,
Anarkali, Lahore.

